八編類纂

八編類纂卷之五十三

圖書編

六曹類

禮曹

五帝與昊天同稱帝、而不與昊天同稱天、猶諸侯與天子同稱君、而不與天子同稱王、周官祀五帝之禮有與天同極其隆、有與天異致其辨、故皆禋祀、皆服大裘、此其所同也、祈祀帝於圜丘、兆五帝於四時郊、此其所異也、鄭氏之徒謂四圭之玉黃鍾大呂之樂夏正以祀感生帝於南郊蒼璧之玉六變之樂冬日

至禮天皇上帝在北極者於圜丘天皇上帝耀魄寶也五帝太微之天也分郊與丘以異其祀別四時帝與感帝以異其禮王肅嘗攷之矣然肅合郊丘而一之則是以五帝爲人帝則非天有天帝地則有五方有五方則有五帝月令之五人帝伏羲神農黃帝少昊顓帝而已果以是爲五帝則前此其無司四時者乎古者祀五帝必配以五人帝從以五人臣月令之五人臣者春勾芒夏祝融中央后土秋蓐收冬元冥春夏秋冬之臣各一人爾而冬有修與熙者修及熙爲元冥蓋冬於方爲朔於卦爲艮於器有權衡於色

有青黑則有修熈宜矣更秦則興鄜密上下之四畤以祀五帝、至漢則增之以北畤、以祀五帝、漢之祀天、不於南郊、而於甘泉、其祠地、不於北郊、而於汾陰河東以至壇有八觚、席有六采、樂有玉女、車有鸞輅、騂駒龍馬、一切侈靡、而匡衡劉向之徒、邪正異同之論、蠭起、一時元始之間、謬戾尤甚、春秋則天地同牢於南郊、冬夏則天地分祭於南郊、光武兆南郊於洛陽之陽、兆北郊於洛陽之陰、其禮儀度數一遵元始之制、而先王之禮、寖廢殆盡、唐禮樂志、曰自周衰、禮樂壞於戰國、而廢絕於秦、至漢讖緯之書出以亂經自

鄭元之徒號稱大儒皆主其說由是郊丘明堂之論至於紛然而莫知所止禮曰以禋祀祀昊天上帝此天也元以為天皇大帝者北辰耀魄寶也又曰兆五帝於四時此五行精氣之神也元以青帝靈威仰赤帝赤熛怒黃帝含樞紐白帝白招拒黑帝叶光紀者五天也由是有六天之說後世莫能廢焉唐初貞觀禮冬至祀昊天上帝于圜丘正月辛日祀感生帝於南郊以祈穀而孟夏雩于南郊季秋大享于明堂皆祀五天帝高宗顯慶中許敬宗等議以六天出於緯書而南郊圜丘一也由是盡黜鄭說而南郊祈穀孟

夏雩明堂大享皆祭昊天上帝開元中王仲丘議以
爲宜於祈穀祭昊天而兼祭五帝旣而蕭嵩等撰開元
禮雖未能合古而天神之位別矣嗚呼禮之失也豈
獨緯書之罪哉在於學者好爲曲說而人君一切臨
時申其私意以增多爲盡禮而不知煩數之爲黷也
古者祭天於圜丘在國之南祭地於方丘在國之北
所以順陰陽因高下而事天地以其類也其方位旣
別而其燎壇瘞坎樂舞變數亦皆不同而後世有合
祭之文則始合祭天地玄宗定開元禮天寶元年遂
合祭天地於南郊是時神仙道家之說興乃建元皇

帝廟凡有事於上帝則廟獻於太淸朝享於太廟然後有事於南郊遂爲故事杜甫獻三禮賦是也終唐之世莫能改爲禮者可不謹哉宋太祖在位十有七年行四大禮乾德中歷六年而方再講開寶中更五歲而祭於洛太宗自雍熙而至淳化凡十年而一郊真宗東封西祀往往率三年而一行大禮自仁宗以來三歲一郊始爲定制其后分祭合祭之說議於元豐再議於元祐又再議於紹聖考之宋朝會要在元豐詳議陳襄謂漢元始附會周官大合樂之說謂當合祭由漢歷唐千有餘年以五月親祀北郊者惟魏

文之太和周武之建德隋高宗之開皇唐睿宗之先天耳請先以夏日至祭地祇於方丘然後以冬日至祀昊天於圜丘王存則議欲以孟冬純陰用事之月有事於北郊張璪則欲以夏日至祭方丘陸佃則欲以冬日至親祀上帝於圜丘之北別祠於地祇此元豐之所議者然也在元祐時曾肇言南郊非款地祇之處冬至非見地祇之時樂以圜鍾為宮其變以太非致地祇之音燎柴升禋非祭地祇之禮崔公度則以漢武郊祀歌曰惟泰元尊媼神蕃釐消選休成天地並況皆合祭之辭蘇轍則以為欲當郊之歲先以

夏至祀北郊、有欲移夏至之祀行於十月者、有欲三年祀天、三年祀地、皆不可行、蘇轍則以爲郊而肆赦非周禮也、優賞諸軍、非周禮也、此皆不敢而獨於地祇則曰周禮不當祭於圜丘、此何議也、此元祐之所議者然也、在紹聖時、黃履林希等議請罷合祭天地張商英言神宗謂合祭非古據經而正之元祐之臣乃率其私意、此紹聖之所議者然也、然宋朝之制、又有恭謝天地之禮、始於大中祥符之間、再行於天禧一如南郊之祭、仁宗於明道嘉祐均復即大慶殿行之如明堂故事、因輟郊祀、自是而後遂不復講貞宗、

恭謝、大中祥符五年十月三日、奉天書於朝元殿、恭謝上皇大帝、聖祖配位在東、太祖太宗在西、天禧元年、既上玉皇聖號寶册、皆舉是禮、然別立壇壝於國南、而儀物禮制、悉如郊祀、視五年之制爲加盛矣、祥符六年八月詔、入來春親詣亳州太清宮行朝謁之禮、先於東宮置壇、回日恭謝天地、一如南郊之制、歷代

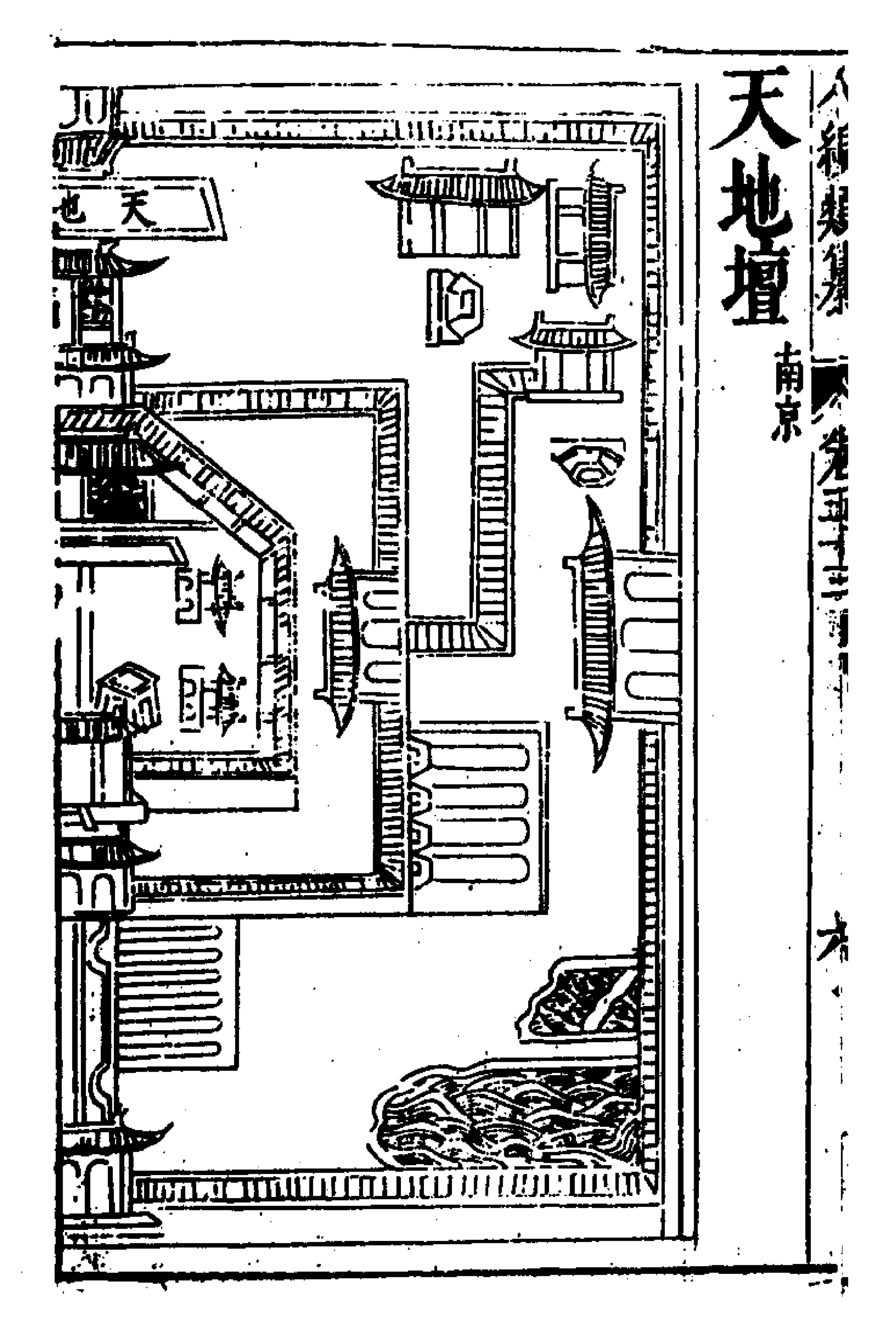
郊社總論

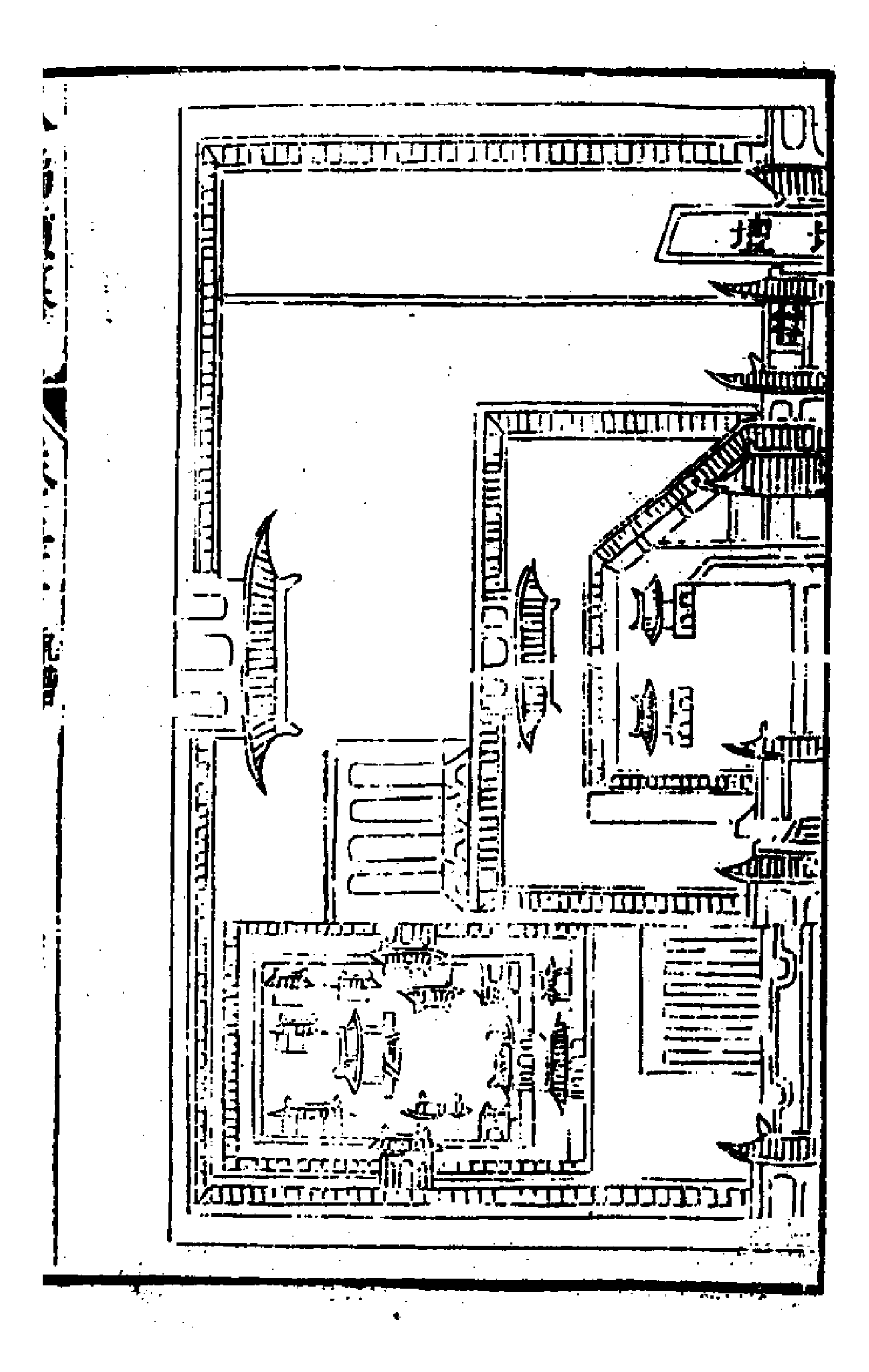
按祭義郊之祭也、大報天而主日、說者謂懸象著明莫大乎日月、日月之明、即天之明、故郊以報天、而日以主神、然有其祀、必有其配、故又配以月也、然則周

之郊以后稷配天之外從祀惟日月而已祭義又言祭日于壇祭月于坎以別幽明以祭上下祭日于東祭月于西以別外內以端其位是于郊祭主配之外。又自有專祭也。叅之周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命風師雨師其飾文之先後輕重已自可見豈有郊之日一時並祭諸神者乎。後之言禮者失於講明東漢建武初采用元始故事合祭天地群神從祀泰壇之上至一千五百一十四神唐圜壇從祀之位尚七餘座猥且褻矣承五代弊政一沓郊祀賞賚繁重國力不給于

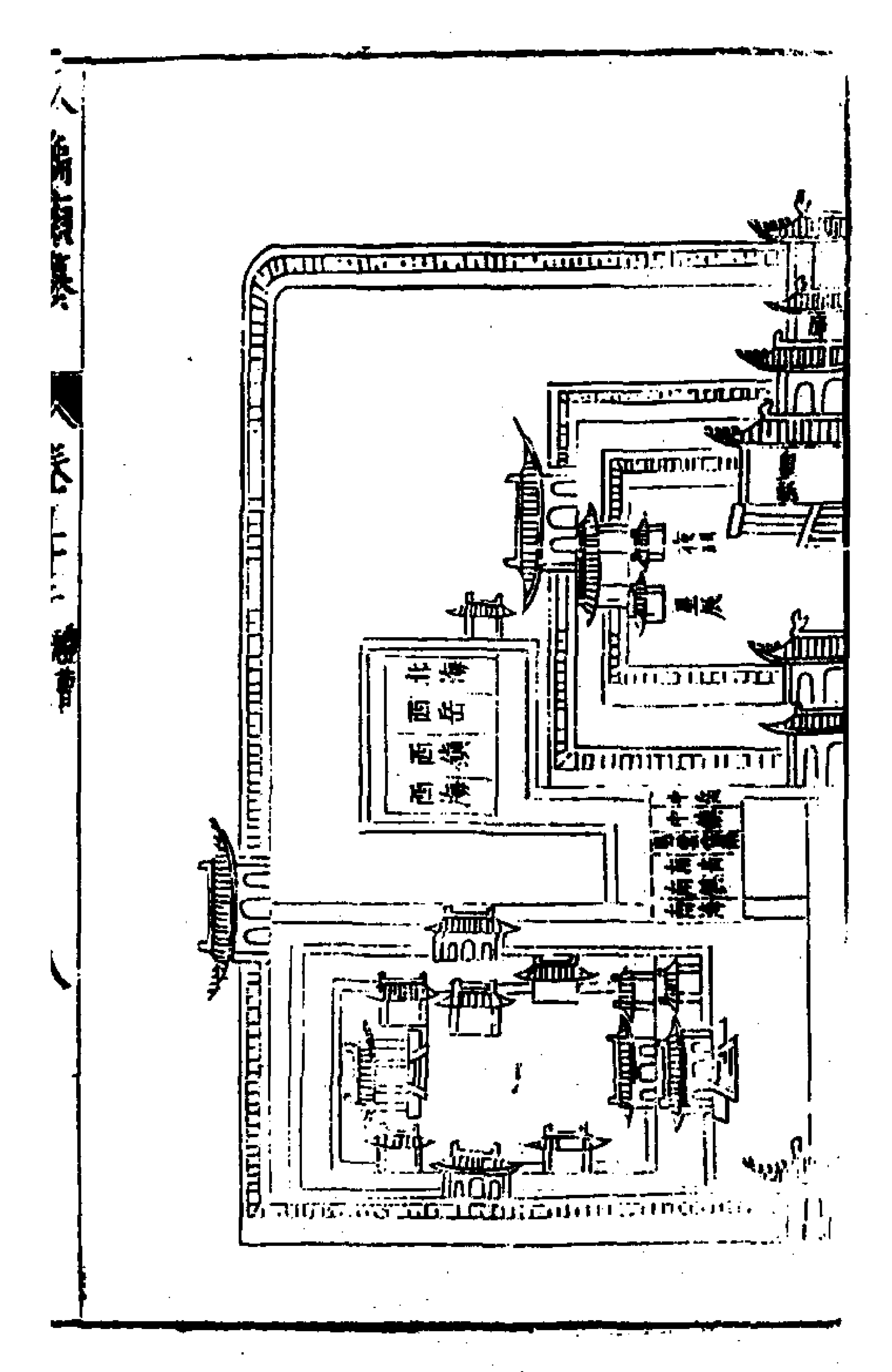
是親祠之禮不容數舉遂以后土祭于圜丘而海嶽鎮瀆山川丘陵墳隰原衍皆在從祀之列于是祭天從祀始及地祇矣至皇祐中仁宗大饗明堂又因鄭氏之注及歷代所行乃以大昊炎帝黃帝少昊顓頊五人帝勾芒祝融后土蓐收玄冥五人官侑祀五帝于是祭天從祀又及人鬼矣夫莫尊于天莫重于郊祀精一以享猶恐誠意之不至也而猥褻若此豈古人掃地而祭之意乎卽歷代郊祀之非觀 世廟釐正之典雖謂之於周禮並隆可也

天地壇 南京

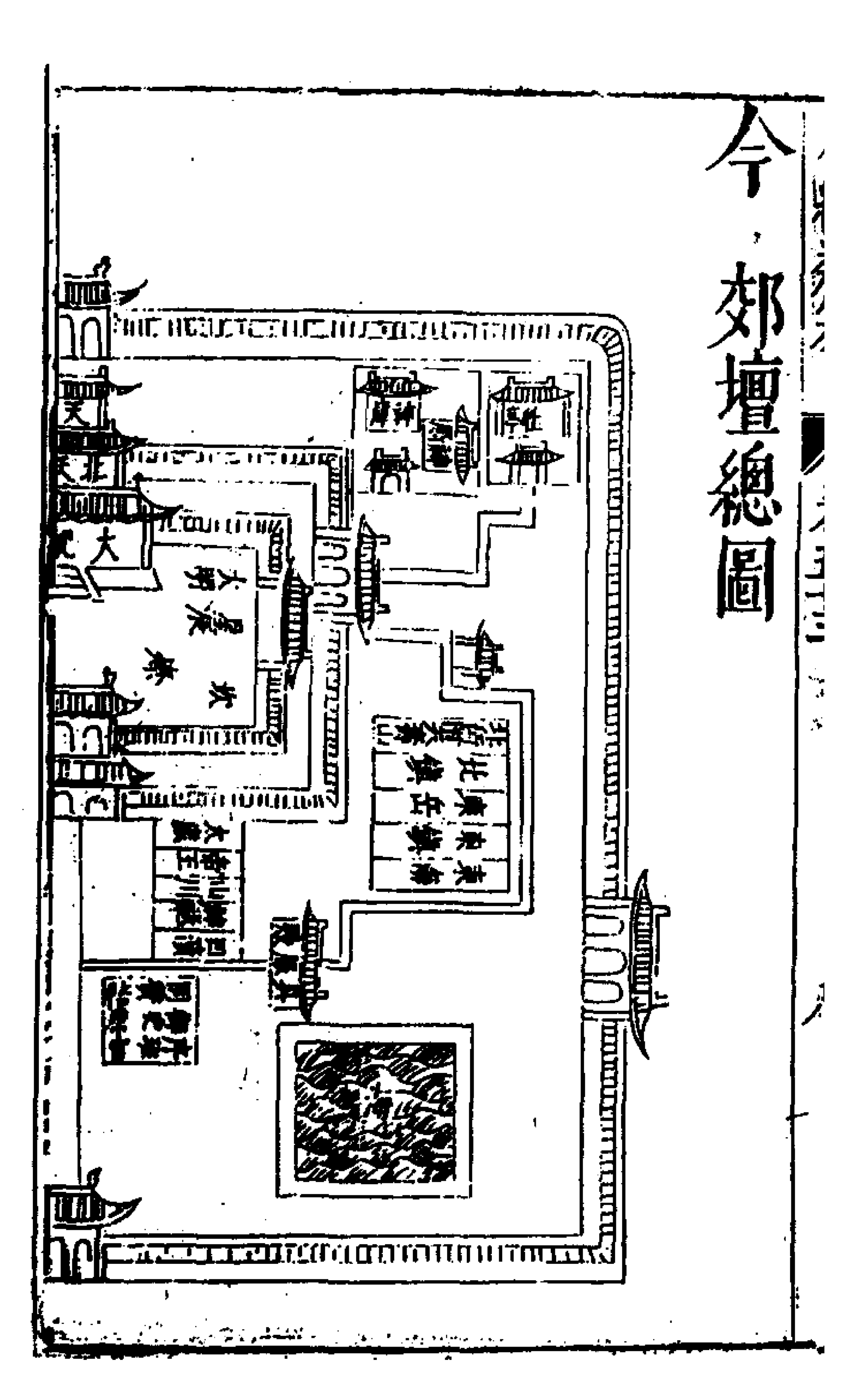

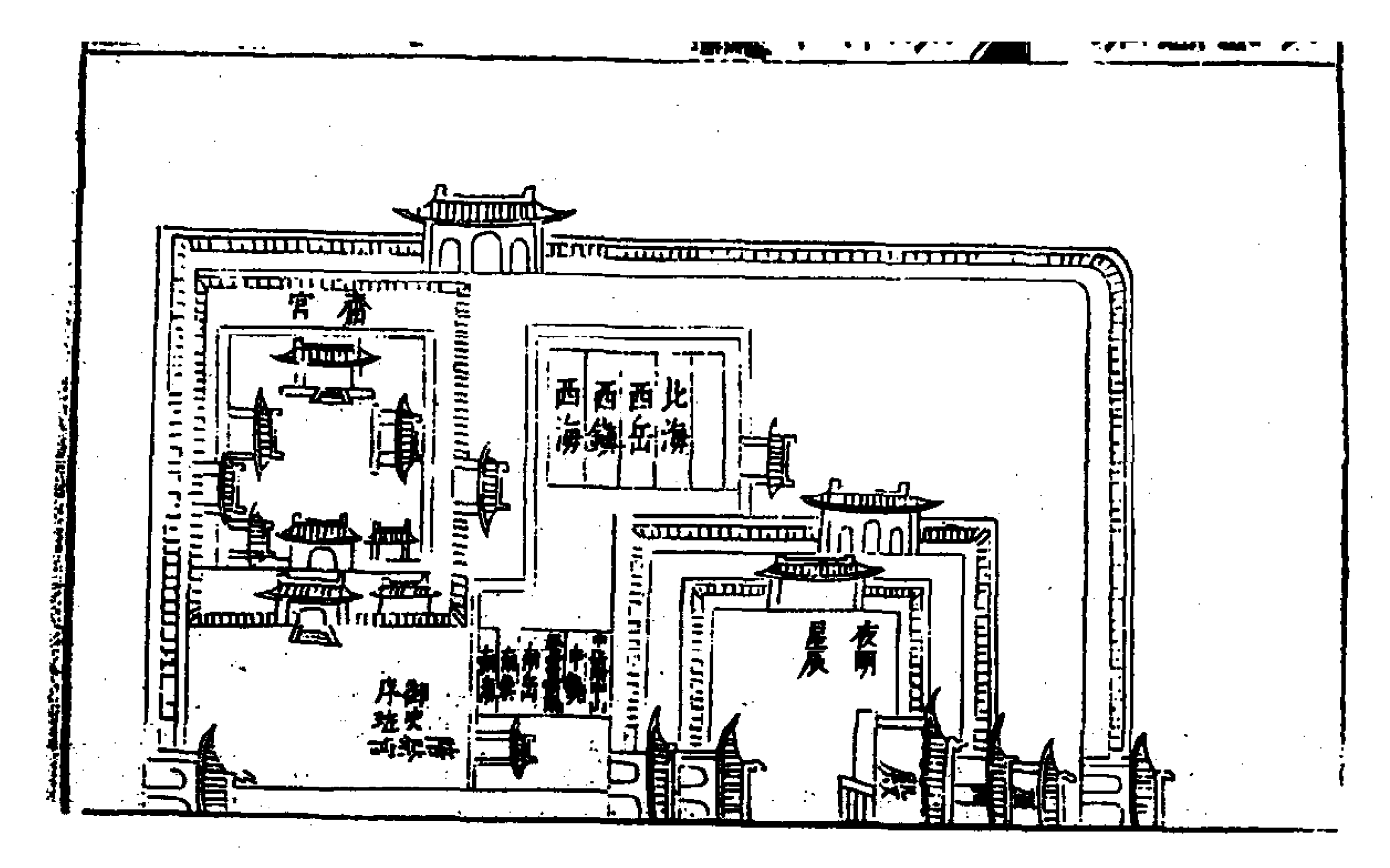

大祀殿舊圖

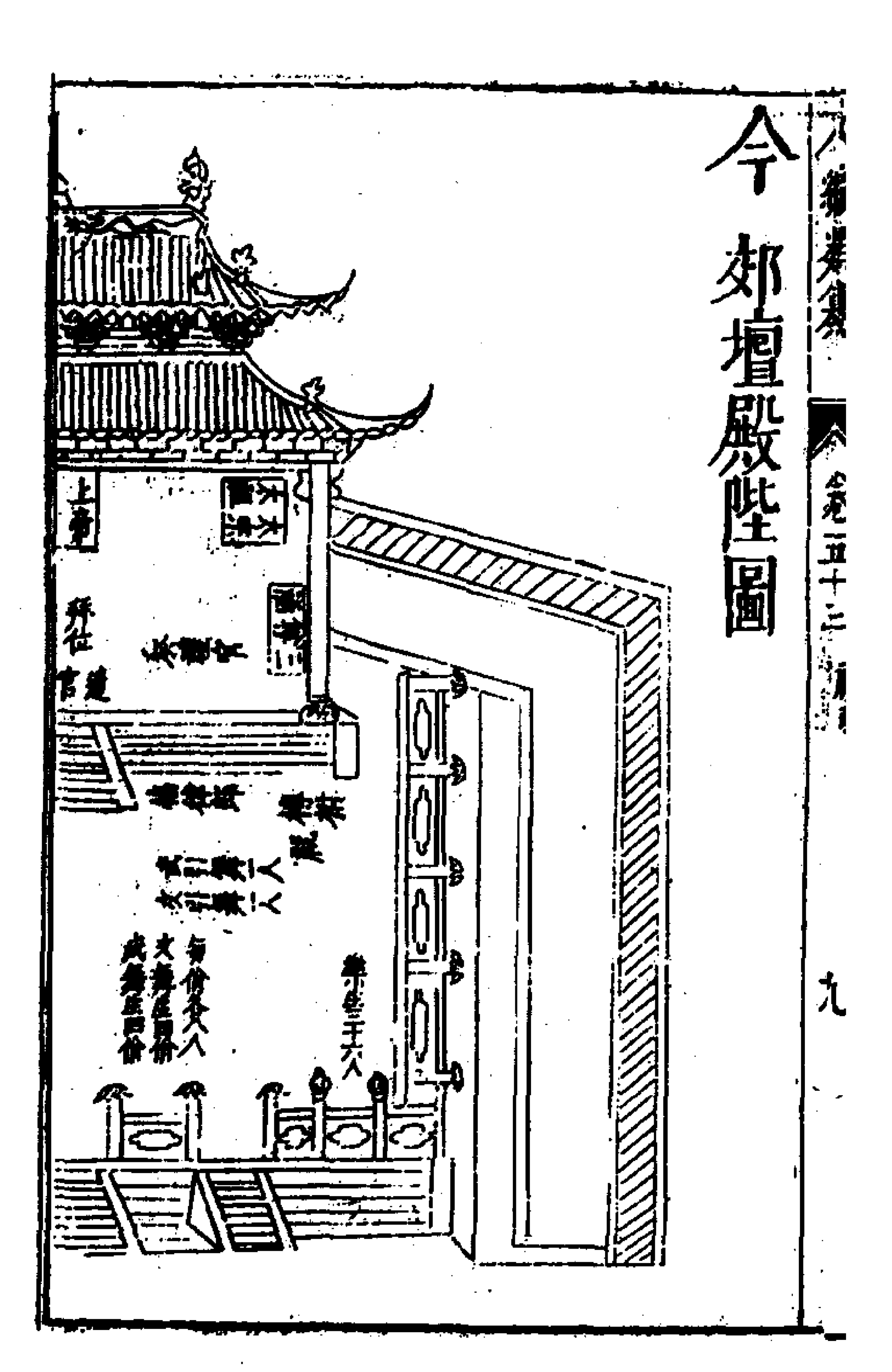

今郊壇總圖

齋宮
北海
西岳
西鎮
西海
夜明
星辰

今郊壇殿陛圖

大祀殿 南京

皇祖

位

樂生三十六人

吳元年建圜丘壇於鍾山之陽以祀天壝崇尺許方縱橫五尺壇不崇尺方縱橫各二丈立配位壇於壝內西南相距數尺壇亦不崇尺方縱橫一丈云卽高黃帝卽位南郊所也洪武十年春合祀天地卽舊址改築壇去壝約二丈壝皆繞以女墻崇約六尺壇覆以屋曰大祀殿九間中三間金飾左右六間繪采前後左右丹陛三級琢石爲欄斜廊兩廡外大祀門南天門中天路左御路右王路東並四瀆壇南址與壇齊立具服殿壖外通天庫東通天厨西降堦通西御路甬道右直西稍南立齋宮前立太和鐘樓甬道左

直東稍南鑿池方里許曰海子歲十二月取水藏之以供薦獻歲首春合祀天地凡齋戒先二日太常官宿於本寺次日奏齋戒次日進銅人傳制諭文武百官齋戒祭先二日用酒果奉先殿告配上帝皇祇祝文年月朔日（凡祝同）孝孫皇帝御名敢昭告於某皇帝茲以正月日恭祀上帝皇祇於大祀殿謹請配神伏惟鑒知謹告先一日本寺官奏聞明日與光祿寺省牲次日省牲畢同復命祭品上帝蒼璧一郊祀帛一（蒼色）蒼玉爵三犢牛一騂犢一登一實以大羹簠二實黍稷簋二實稻粱籩十二實以形鹽藁魚棗栗榛菱

芡鹿脯白餅黑餅糗餌粉粢豆十二實以韭菹菁菹芹菹筍菹醯醢鹿醢兎醢魚醢脾析豚胉酏食糝食

皇祇黃琮一郊祀帛一黃色玉爵三犢一登一簠簋各二籩豆各十二太祖配位奉先帛一餘同惟無玉

大明從位禮神帛一紅色青磁爵三酒盞三十犢一登一簠簋各二籩十無糗餌粉粢豆十無酏食糝食夜明同惟帛白色星辰禮神帛五色青磁爵三酒盞三十犢[illegible]羊一豕一登一鉶二實和羹簠簋各二籩豆各十[illegible]

北嶽禮神帛三黃磁爵三酒盞三十羊一豕一鉶[illegible]簠簋各二籩豆十餘十九壇同惟帛各從其色[illegible]

嗣天子臣御敢昭告于昊天上帝　皇地祇曰時維孟
春三陽開泰敬率臣僚以玉帛犧　牲粢盛庶品恭祀
於大祀殿備茲燎瘞太祖聖神文　武欽明啓運俊德
成功統天孝高皇帝太宗體天宏　道高明廣運聖武
神功純仁至孝文皇帝配神尚享　大祀殿　南京
丞相善長學士安太常卿惟庸等議上請祀天圜丘
以大明夜明星辰太歲諸神從祀地方丘以嶽鎮海
瀆諸神從祀上從之撰二丘樂章二年奉仁祖配天
地位西向時中都亦有南北丘五年著令皇帝郊祭
太子留官居守親王戎服七年上以大祀終分獻

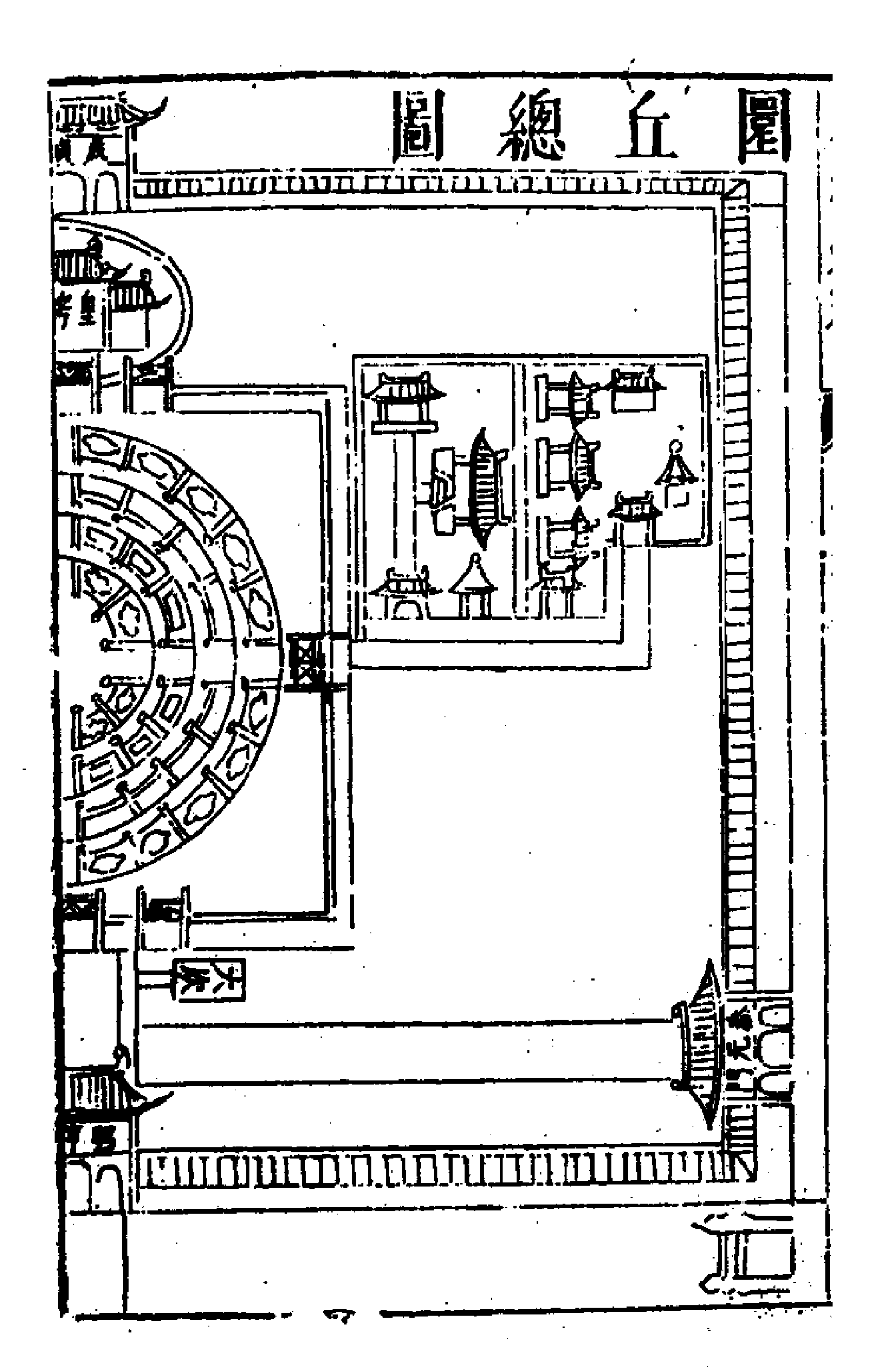
未安論學士詹同宋濂議請初獻奠玉帛㐌分獻官
即初獻亞獻終獻亦如之上曰合祀於奉天殿祝文
善八年始奏上所撰樂章大祀登壇脫舄禮九年定
郊社大祀國有三年喪不廢十年春上感齊居陰雨
覽京房災異之說始定合祀禮上更撰樂章八年作
大祀殿於南郊未成十一月丁亥合祀於奉天殿十
二年正月合祀於大祀殿昊天上帝后土皇地祇南
向仁宗配位如故從祀丹墀四壇曰大明曰夜明曰
星辰又曰星辰內壝外二十八壇曰五嶽壇五曰五
鎮壇五曰四海壇四曰四瀆壇四曰風雲雷雨曰山

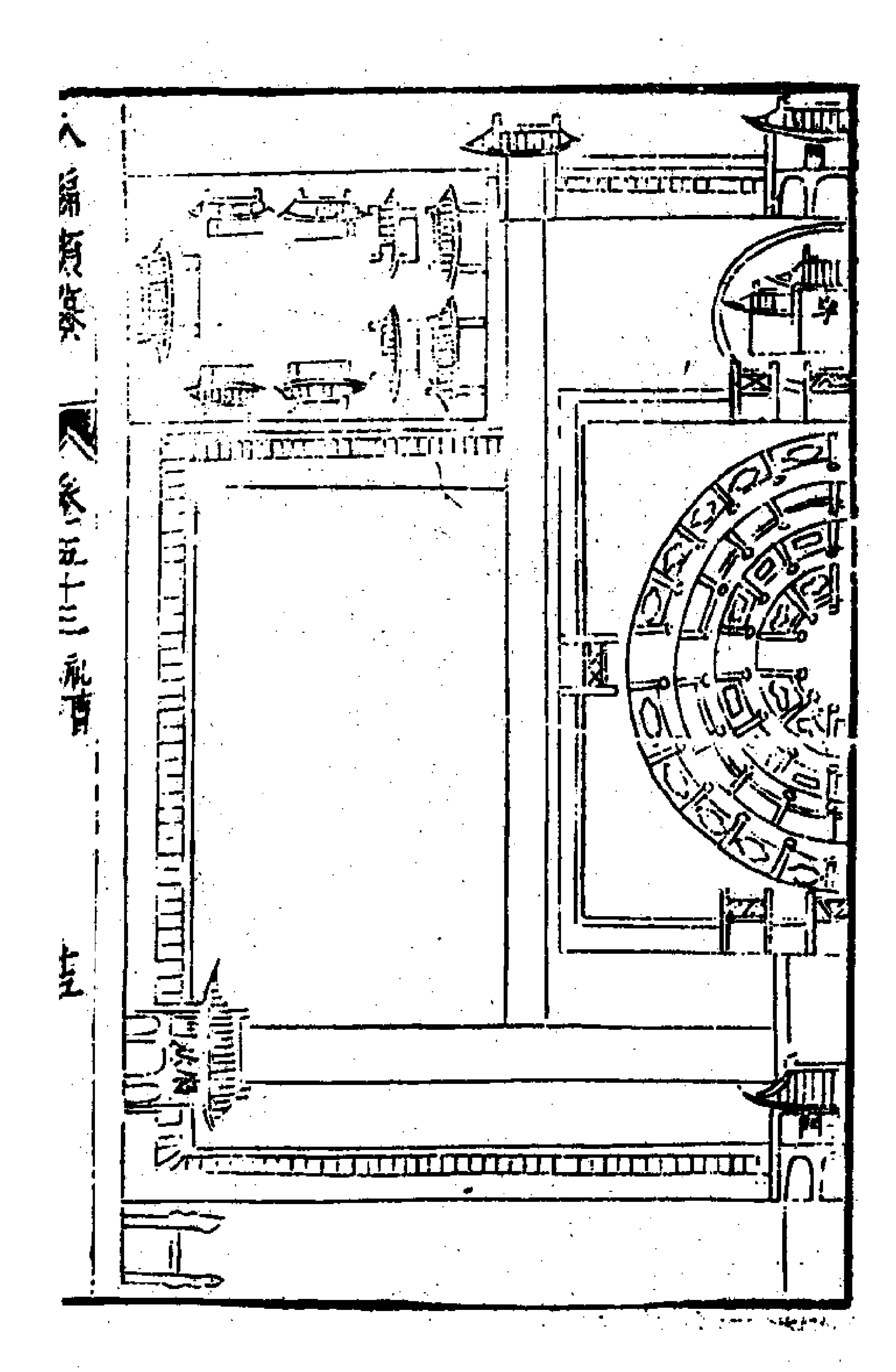
川曰太歲曰天下神祇曰歷代帝王各壇一凡二十四壇大臣分獻禮成上大喜作大祀文并歌九章二十一年增修壇壝大祀殿丹墀中疊石為台東西相向為壇四內壝外二十壇亦東西相向文武大臣及近侍官二十四人分獻罷朝日夕月禜星之祭并罷太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆山川月將城隍歷代帝王春秋祭惟歲八月中旬擇日于山川壇及帝王廟祭之建文元年撤仁祖配配太祖高皇帝文皇即位亦如之永樂八年后攝遣禮部尚書至北京復命十八年北京壇成　上歲親祀南京郊壇有事則遣官

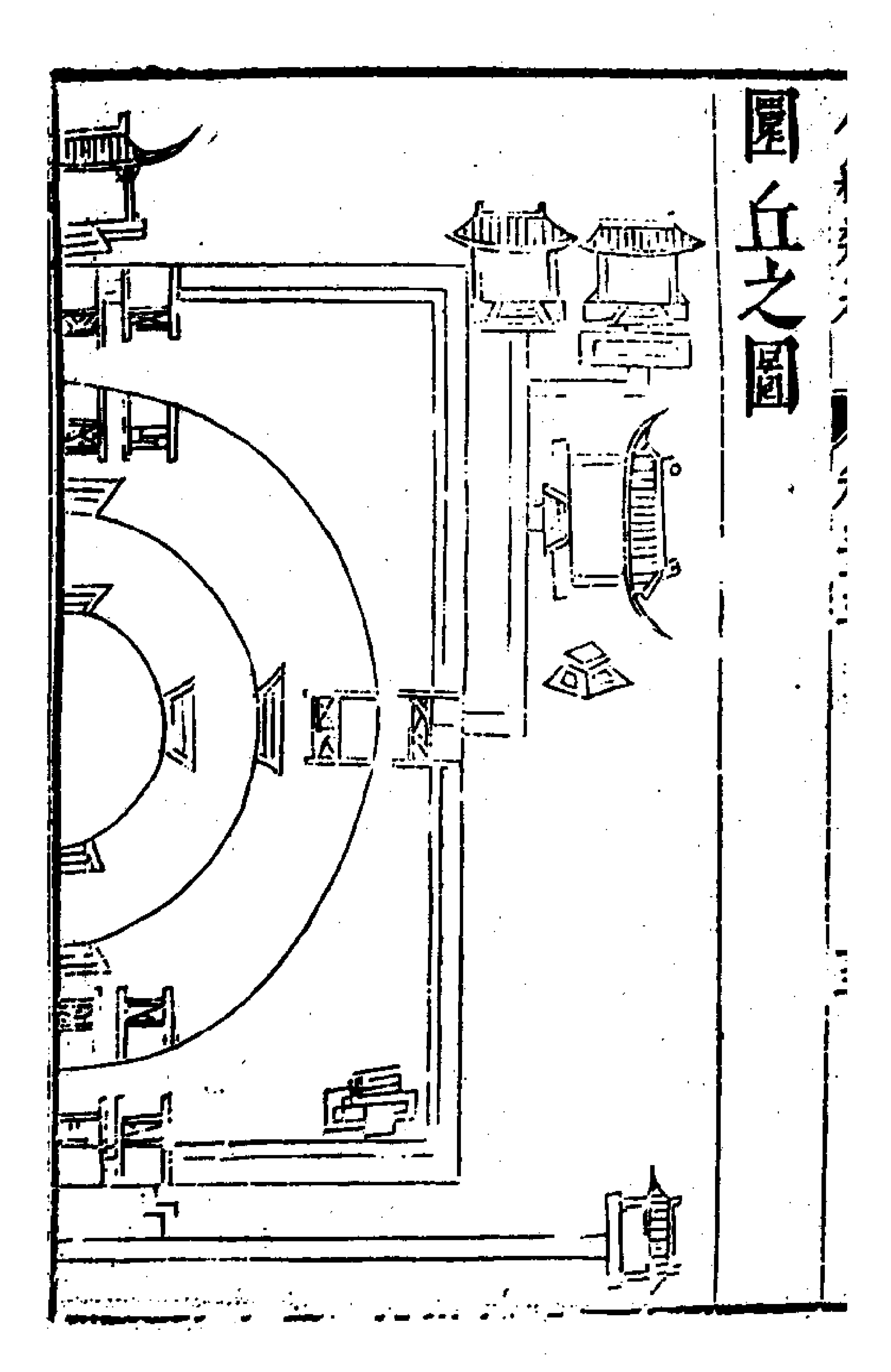
祭告洪熙元年奉文皇配位太祖下西向嘉靖九年
上從言官夏言欲分祀天地　上曰分祀禮也遂圜
丘于天地壇南稍北爲　皇穹宇先名泰和殿作方
丘于北郊稍南爲皇祇室從祀圜丘日月星辰雲雨
風雷方丘嶽鎮海瀆五陵山是年三月　上從言議
南北二郊奉　太祖配孟春祈谷祀上帝于大祀殿
奉　文皇配下廷議群臣以爲不可疏留中言又疏
請　上恕群臣違君叛禮令祈谷二祖並配二郊專
奉　太祖配已而罷祈谷之配毀大祀殿改建大享
殿殿后爲　皇乾殿十七年薦大號于天改昊天上

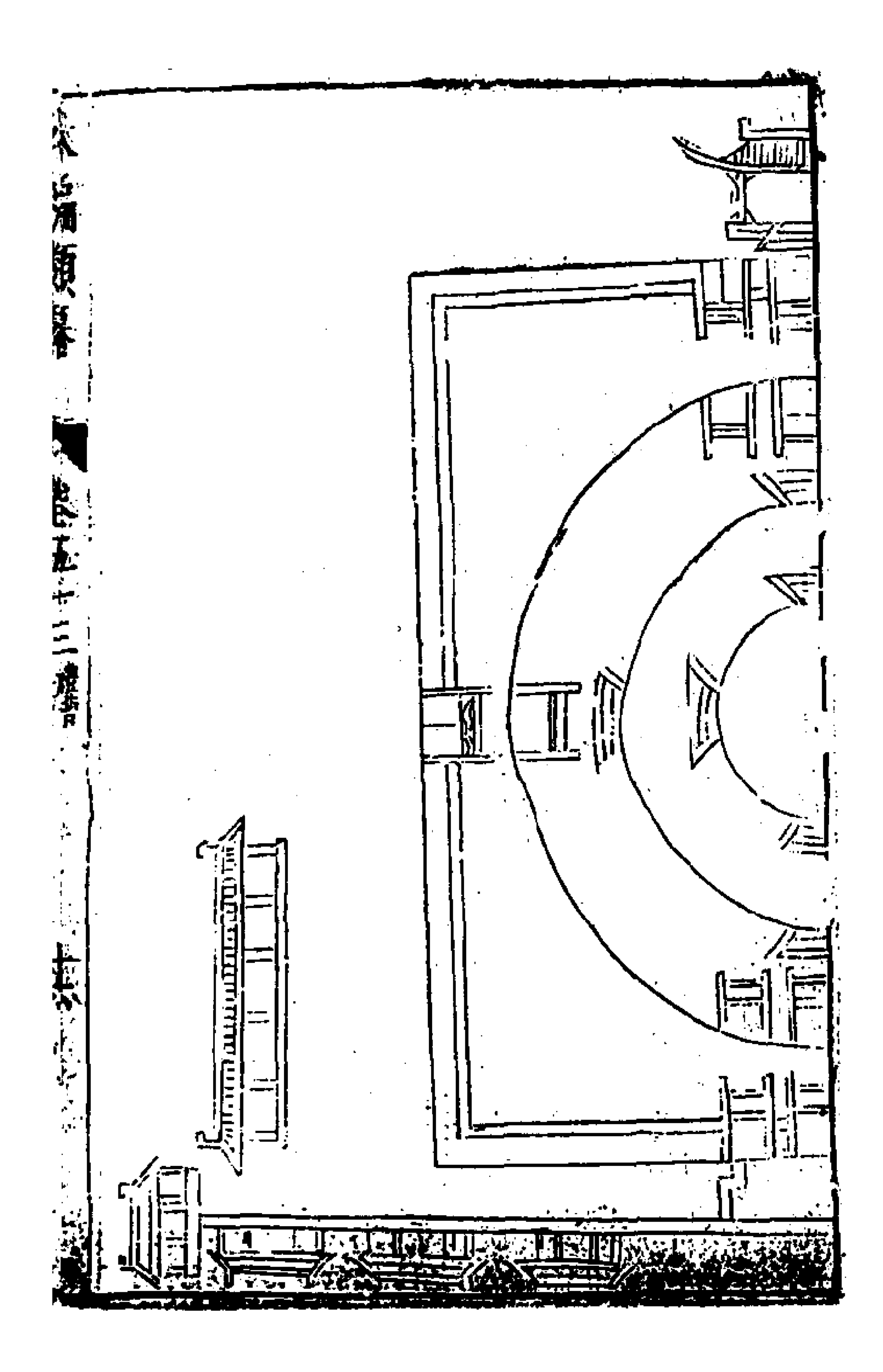
帝稱皇天上帝洪武初郊議配祀

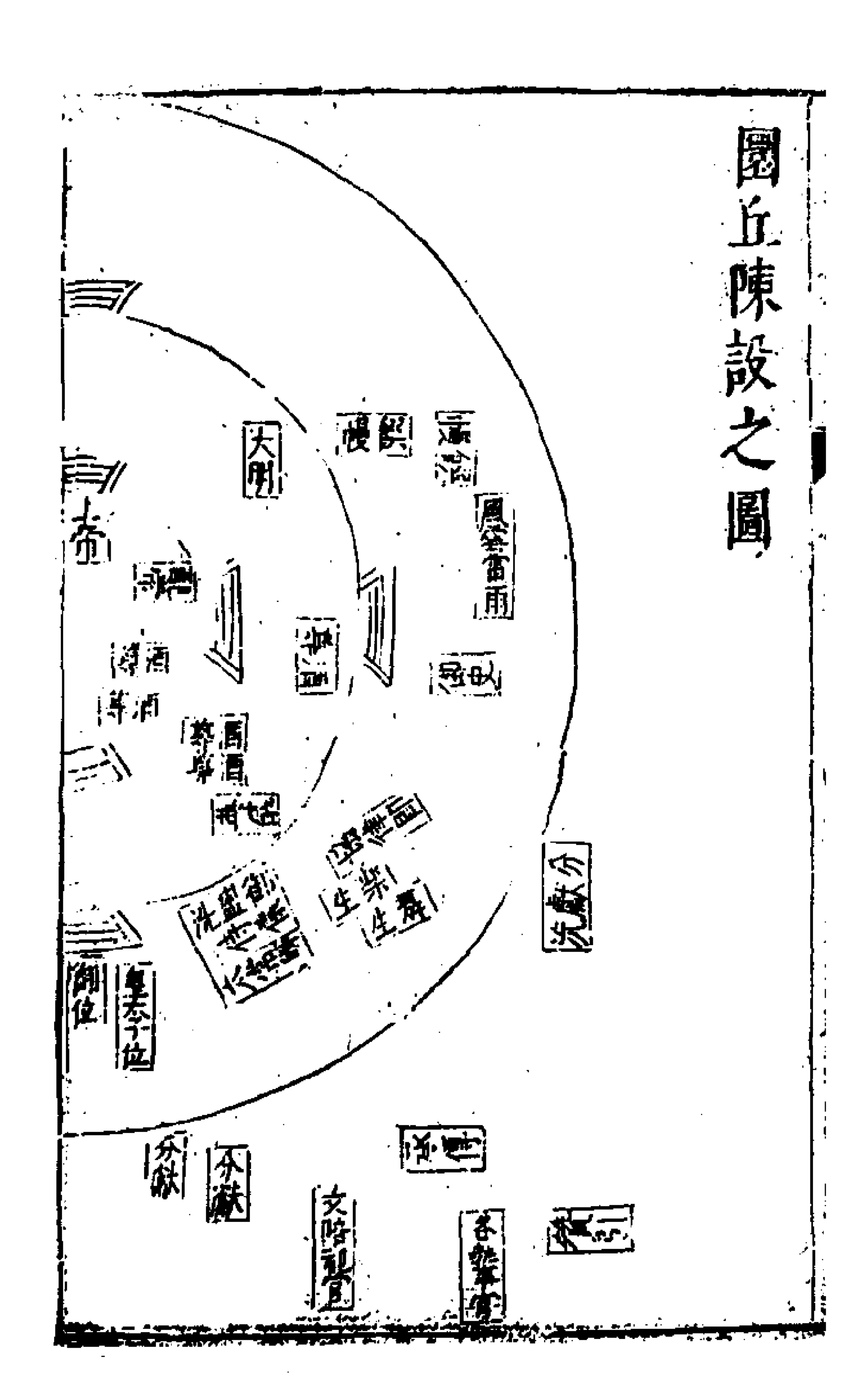
圜丘總圖

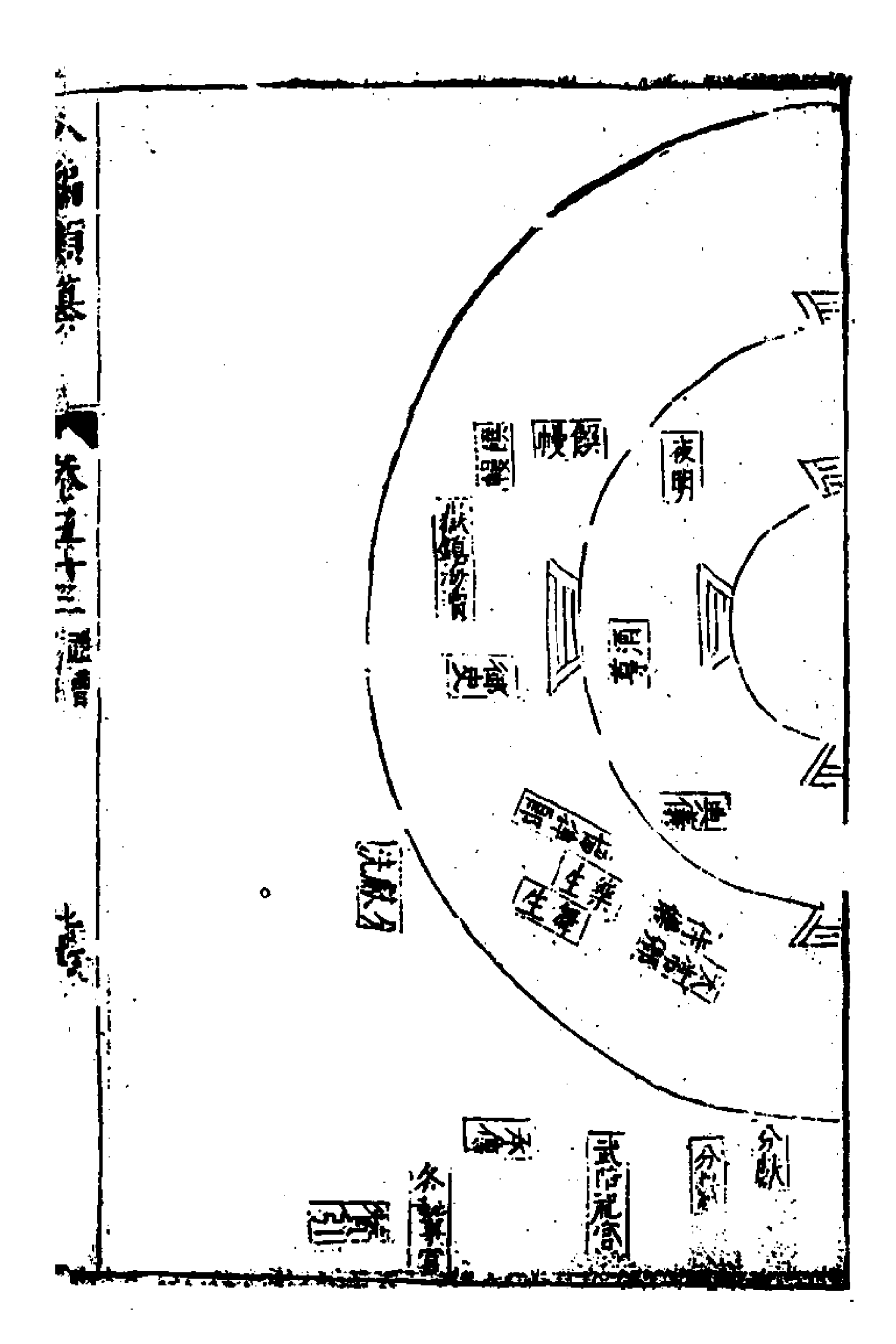

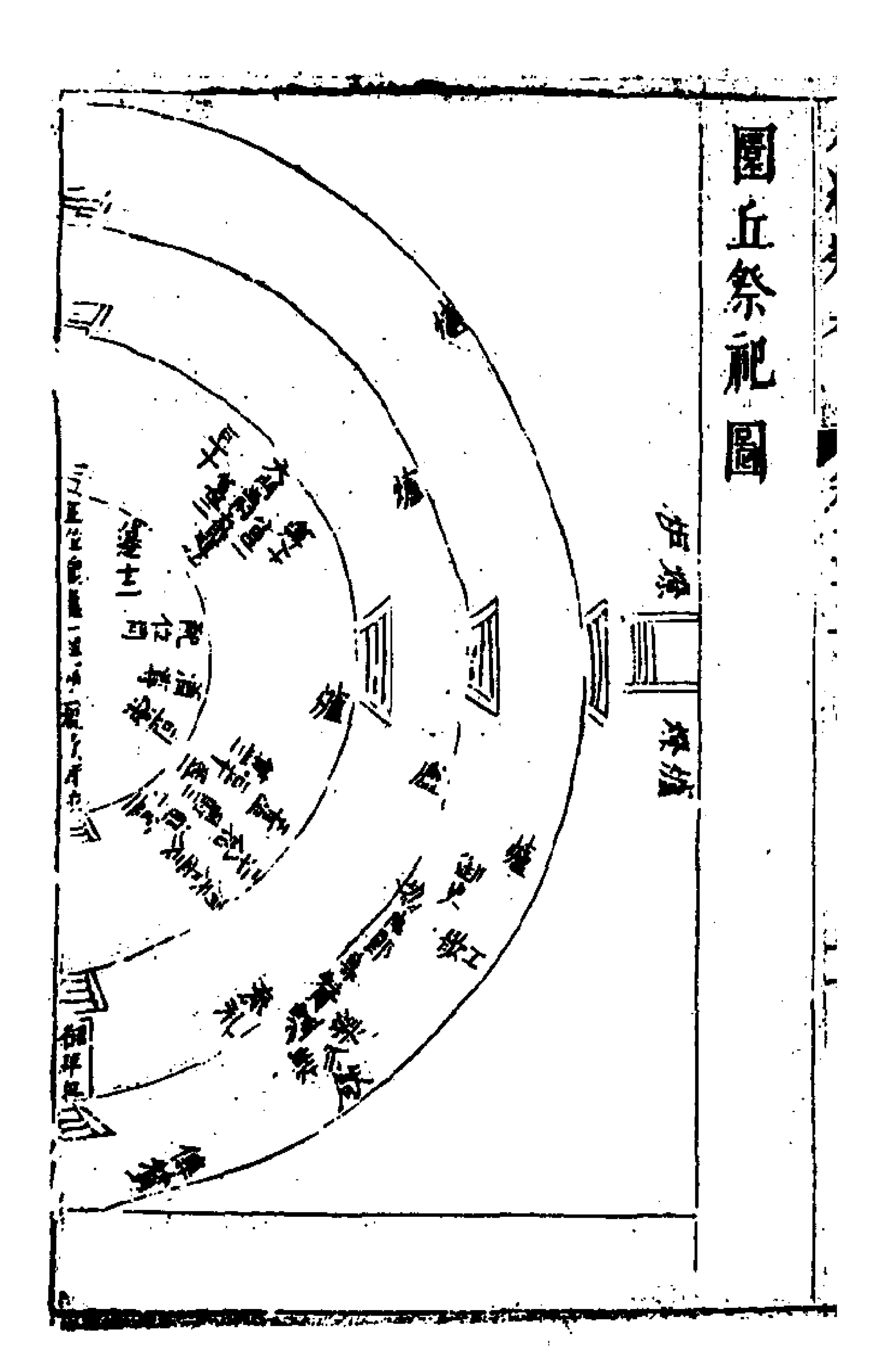

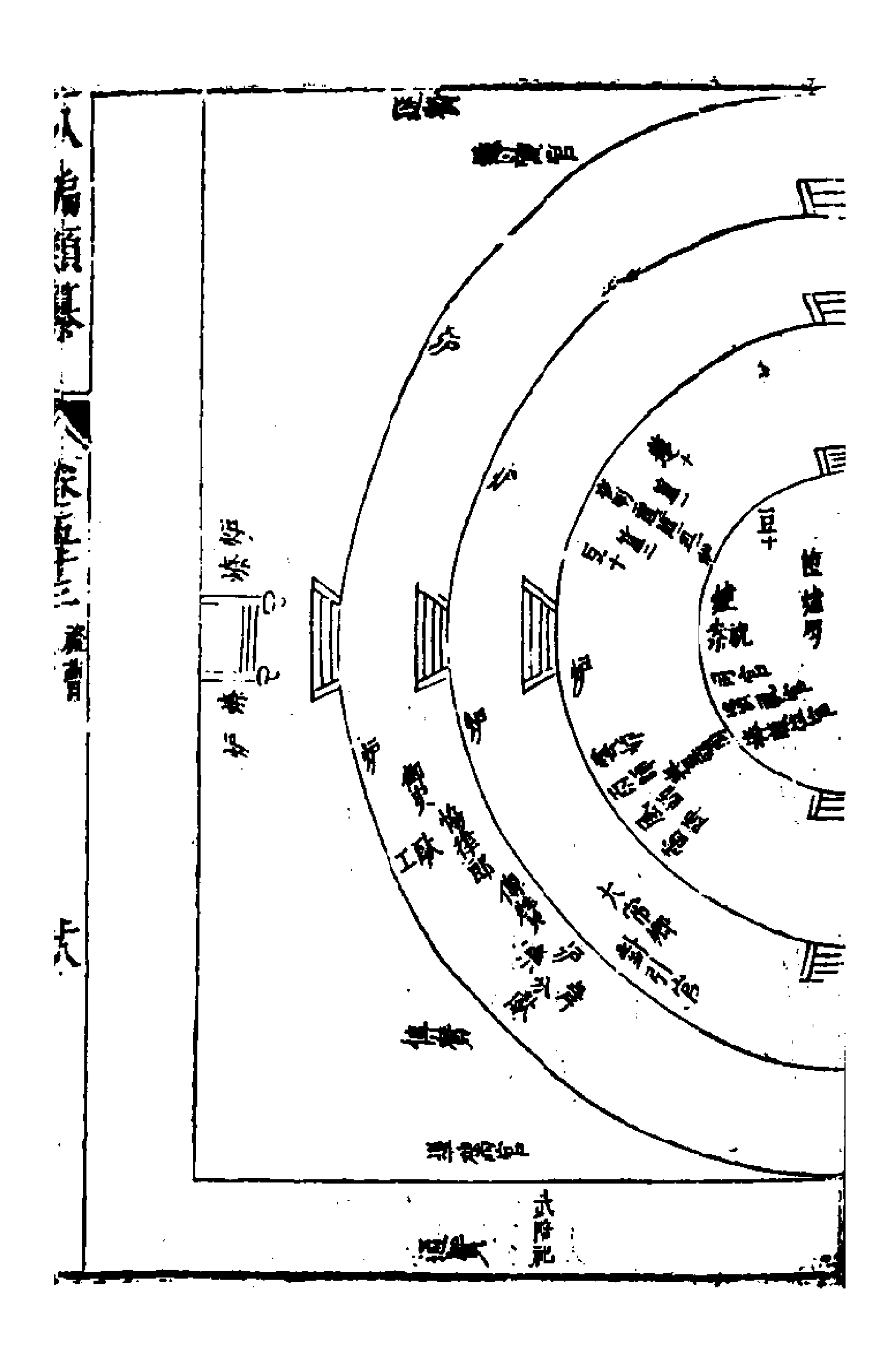

圜丘之圖

圜丘陳設之圖
大明
御位

夜明

圜丘祭祀圖

周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝禋謂烟也周人尚
臭故升烟以祀天祭法又曰燔柴於泰壇謂實牛柴
上以焚之也葢陽祀自烟始故升烟以致神不可不
在先及致神矣方有事焉至於禮畢則以牲幣之屬
焚之然後爲禮之終也唐燎壇在神壇之左宋因唐
制燎壇方一丈高一丈二尺開上南出戶方六尺在
壇南二十步丙地元燎壇高一丈二尺四方各一丈
周圍護以甓在外壝内丙巳之位東西南三出陛開
上南出戶上方六尺深可容柴　國朝燎壇在內壝
外東南丙地高一丈濶七尺開上南出戶其燎牲則

漢用牛首後魏同左〔體六朝用脊之九箇唐宋皆用牛首元用馬首　國朝別用全犢以燎牲燎壇燎附

祭法曰有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏后氏禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹殷人禘嚳而郊冥祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王孝經曰周公郊祀后稷以配天蓋祀天莫大于郊而祀祖莫大于配天也自秦滅學舊禮隳廢漢至光武始以高祖配焉魏明帝用鄭玄周祀天於圜丘以嚳配之說遠推帝舜以配圜丘晉武帝用王肅之說始以其祖配由宋及隋或以祖配或以考配唐高祖武德

初郊以其祖景帝配太宗以高祖配高宗以高祖太宗並配開元中以高祖配寶應初又以景皇帝配宋太祖乾德初郊以其父宣祖配太宗時配以太祖真宗時奉太祖太宗並配仁宗時以太祖太宗真宗並配神宗以后至以太祖配元至成宗朝始定郊以太祖配 國朝洪武元年初郊議配祀 上謙讓不許親爲文以告太廟曰臣於今年十一月三日冬至祀上帝于南郊故先告祖考鑒觀歷代有天下者未嘗不以祖配天茲臣獨不敢者以臣功業猶有未就政治或有闕失懼有責焉去年 上天垂誡有聲東南

又雷火焚舟及擊殿吻旱暵兢惕恐無以承上帝好生之德故不敢輒以祖配天也惟祖神與天通恐上帝有問以臣之所行敷奏帝前善惡無隱惟上帝鑒之俟南郊竣事臣當率百司恭詣廟庭告成大禮以共享上帝之錫福謹告明年夏至將祀方丘群臣復請舉配典　上堅執前志不允群臣固請乃曰俟慶陽平議之八月慶陽平諸將凱還十一月十四日冬至群臣復固請　上勉從衆議奉皇考仁祖淳皇帝配天于圜丘配帝

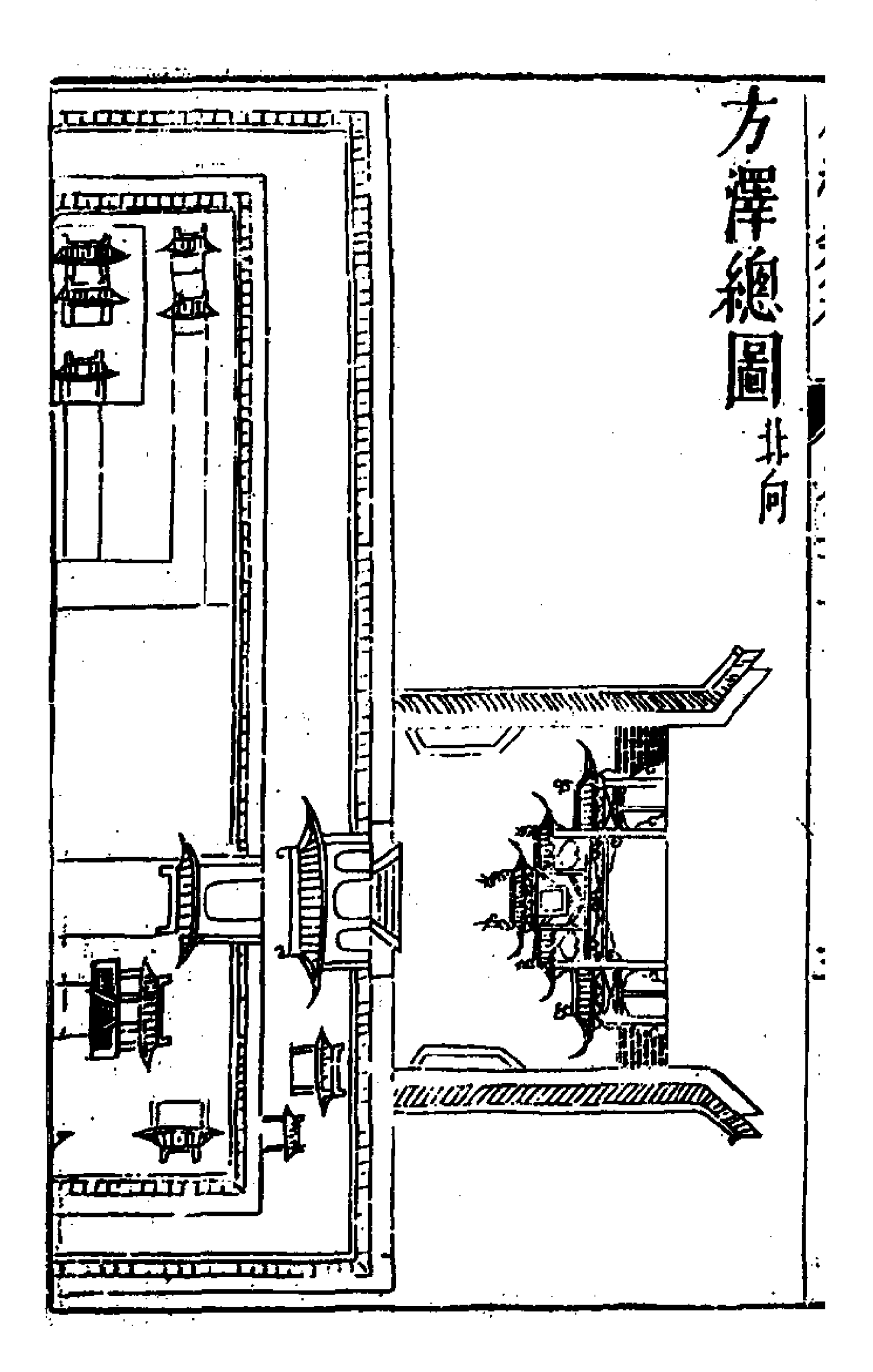
三代祭地之禮見於經傳者夏以五月商以六月周

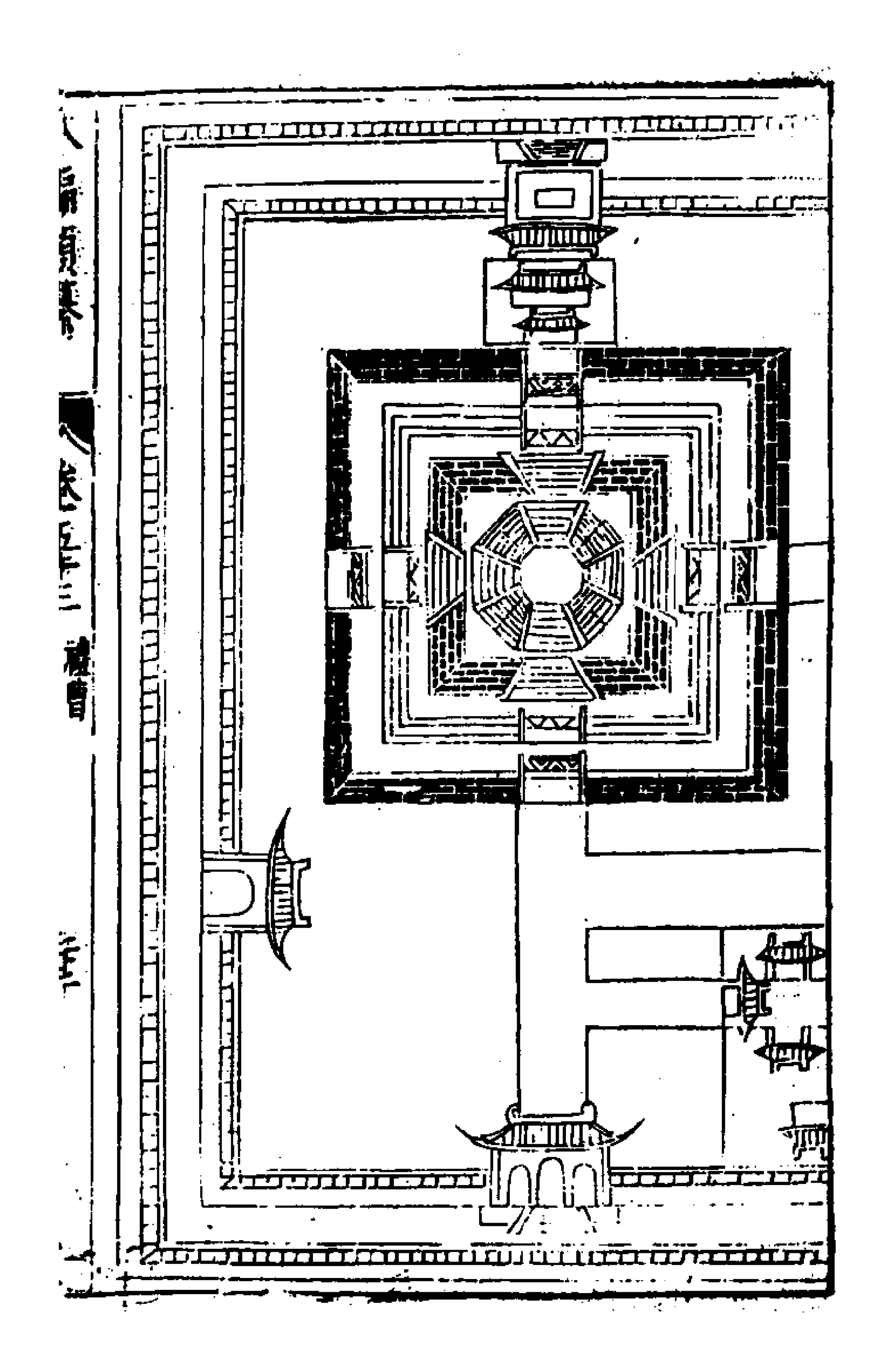
人以夏至日禮之於澤中方丘曰地祇曰后土曰社皆祭地也此三代之正禮而釋經之正說自鄭玄惑於緯書而謂夏至於方丘之上祭崑崙之祇七月於泰折之壇祭神州之祇析一事爲二事後世宗之自漢武用祠官寬舒議立后土祠於汾陰脽上禮如祀天而後世又宗之於北郊之外仍祠后土元始間王莽奏罷甘泉泰畤復長安南北郊以正月上辛若丁天子親合祀天地於南郊而後世又因之多合祭焉皆非禮經之正義矣由漢歷唐千餘年間親祀北郊者唯魏文帝之大和周武帝之建德隋高祖之開皇

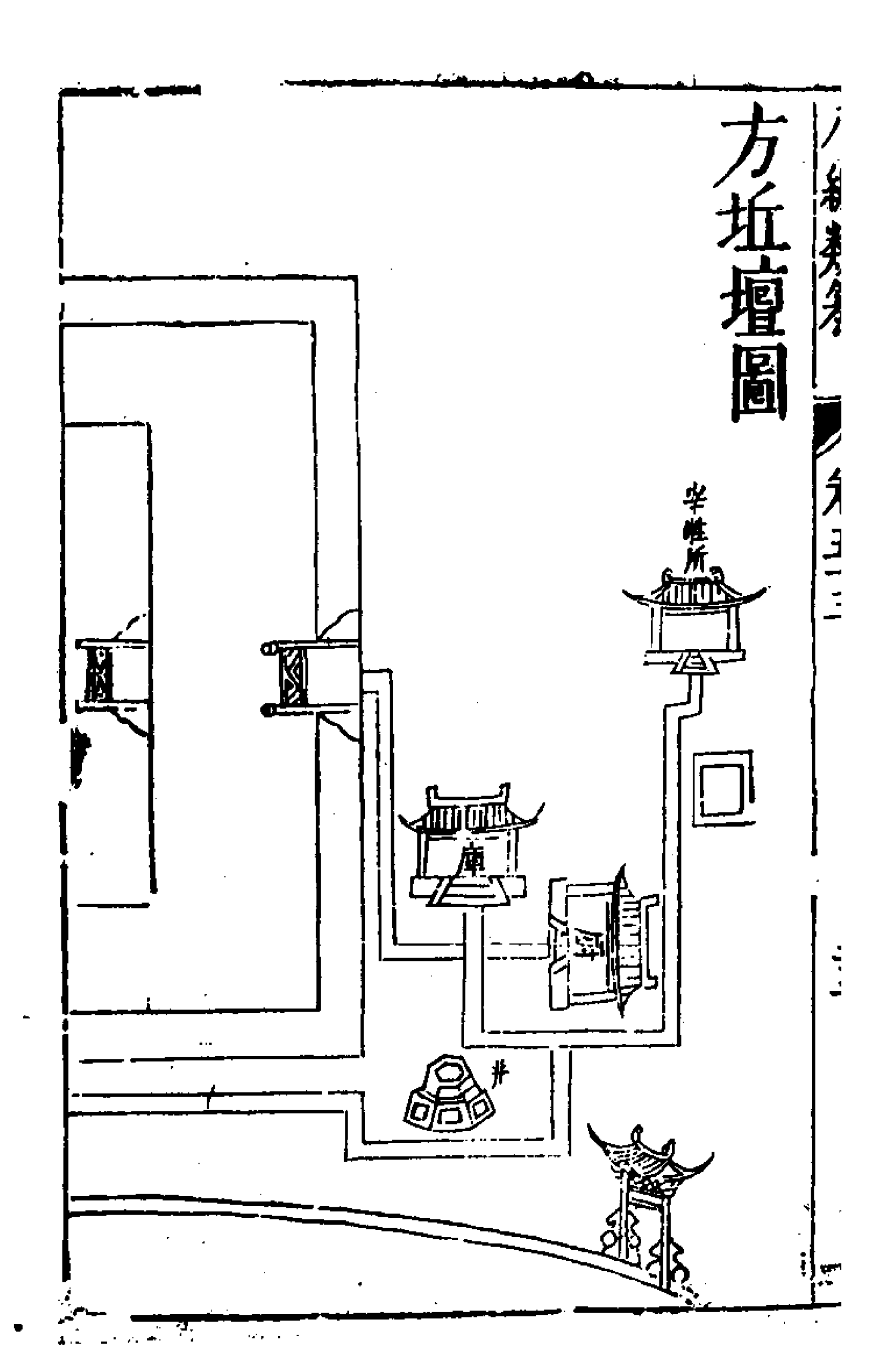
唐玄宗之開元、四祭而已、宋元豐中議專祀北郊、故政和中專祭者凡四、南渡以後則惟行攝祀而已、元皇慶間議夏至專祭地、未及施行、　國朝以夏至日親祀　皇地祇于方丘、祭地總叙

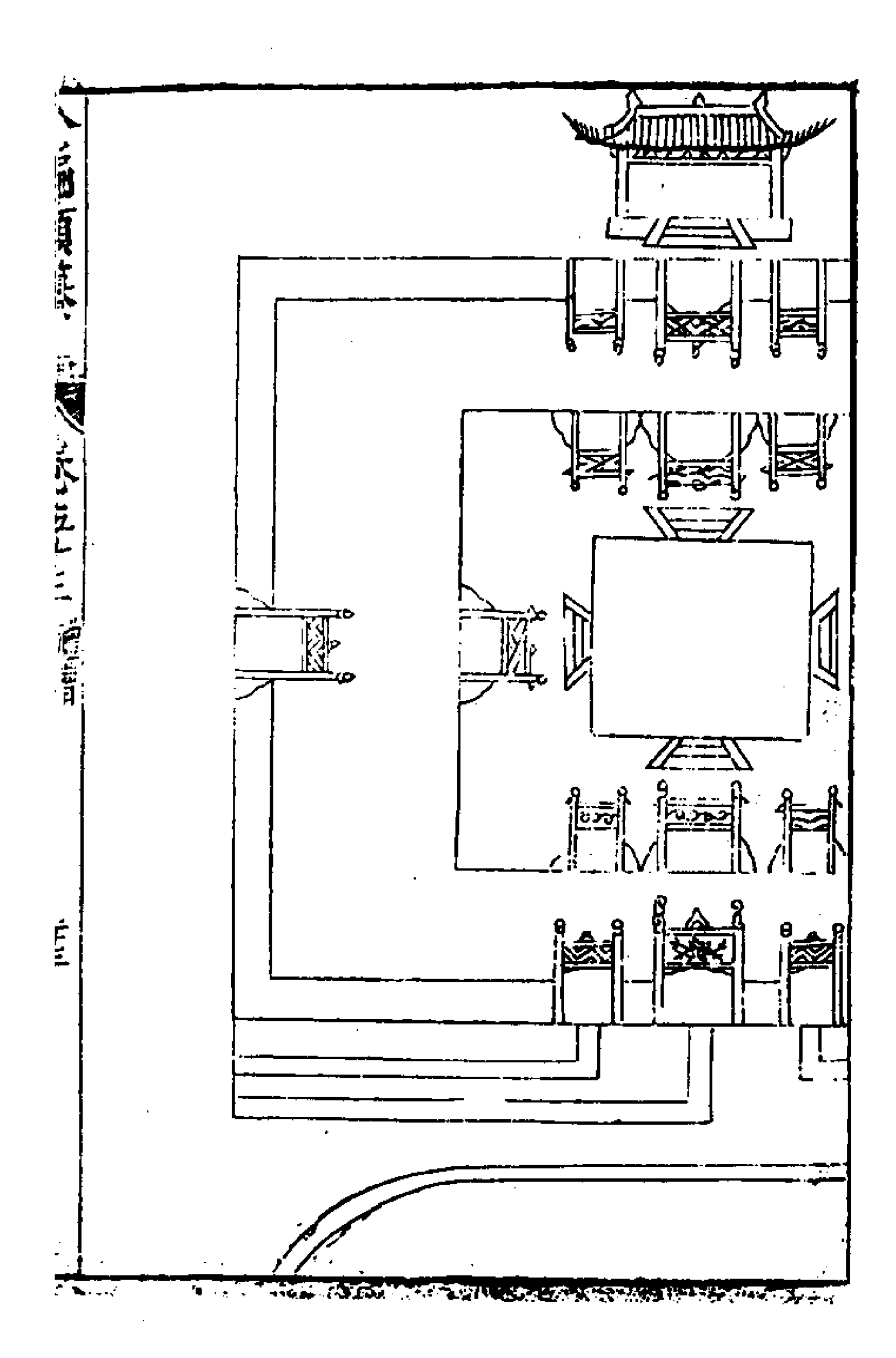
方澤總圖

北向

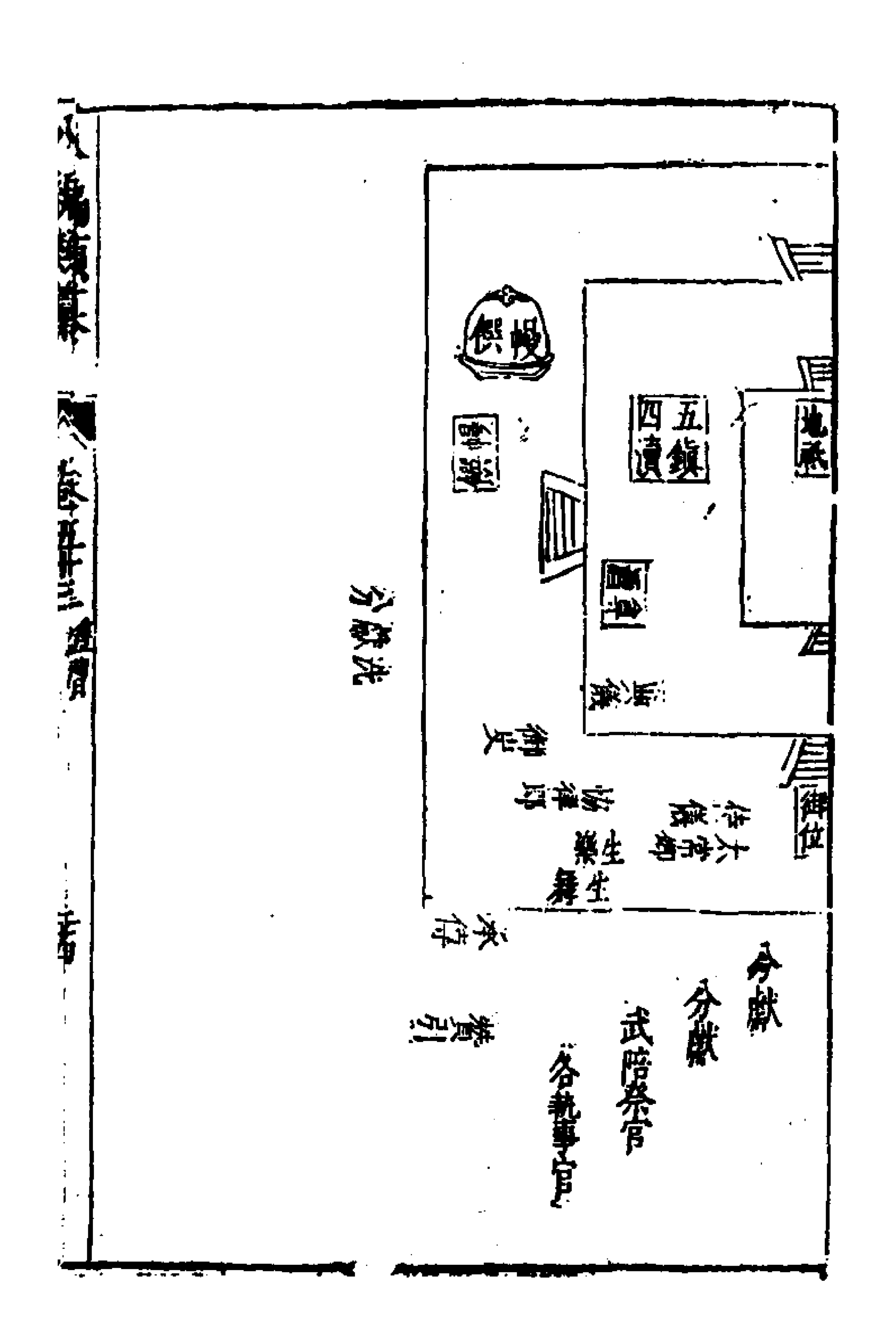

方坵壇圖
宰牲所
庫
井

方丘陳設之圖

地祇
五鎮四瀆
饌幔
分獻洗
御史
協律郎
太常卿
樂生
舞生
御位
承傳
贊引
分獻
分獻
武陪祭官
各執事官

爾雅祭地曰瘞埋　埋謂瘞繒埋牲也蓋陰祀自血始故瘞血以致神不可不在先及致神矣方有事焉至於禮畢則以牲幣之屬而瘞之然後爲禮之終也後齊爲瘞坎於壇之壬地中壝之外廣深一丈二尺唐瘞坎在內壝之外壬地方深取足容物南出陛宋開瘞坎於子階之北壬地　國朝瘞坎在外壝壬地

其瘞牲體周人瘞血漢用首及左髀　國朝用周制先瘞血其祭畢奉牲幣祝饌而埋之　瘞坎

配地之神用禮無文鄭玄以孝經緯云后稷爲天地主則后稷配天南郊亦當配地北郊矣其說無據至

漢平帝用王莽之說以呂太后配光武時改薄太后為高皇后以配後魏道武以神元寶后配則愈不經矣隋始攺用太祖武元皇帝配唐高祖時以景皇帝配貞觀中以高祖配宋初以四祖迭配皇地祇太宗時以宣祖太祖更配其後惟以太祖配 國朝洪武三年五月二十日親祀北郊奉皇考仁祖淳皇帝配配位

高皇在昔分祀合祀樂章俱載者何也 高皇御製也至誠感神基萬年之命者在于斯也又 高皇嘗命儒臣撰回鑾樂歌眞聖人修己以敬祈天永命之

聖心也洪武六年上以祭祀還宮宜用樂舞生前導命翰林儒臣撰樂章以致敬愼鑒戒之意後世樂章惟聞頌美無古意矣嘗謂諷諫則使人惕然有警若頌美之詞使人聞之意怠而自恃之心生蓋自恃者日驕自警者日强朕意乃此卿等其撰述毋有所避於是儒臣承旨撰神降祥神貺酣酒色荒禽荒諸曲凡三十九章曰囘鑾樂歌舞其詞皆存規戒其樂舞分爲八隊皆八人禮部因其制以上命工肄習之莊誦高皇諭儒臣之言直與緝熙兢業者同符也洪武二年有旨教胡太常做個牌子添得如法將圜丘方澤

社稷宗廟先農風雨雷師馬祖凡一應祭祀時月日期明白開寫於牌上掛在這東耳房前我時常看都要知道欽此又銅人制亦剙自高皇也洪武十二年上命禮部尚書陶凱等曰經言鬼神無常享享于克誠人謹方寸於此而能格神明於彼由至誠也然人心操舍無常必有所警而後無所放耳乃命禮部鑄銅人高一尺有五寸。手執簡書。曰齋戒三日。凡致齋之期則致朕前。庶朕心有所警省而不敢放也。由此觀之　高皇誠敬之心無所不用其極也

從祀

三代而下若秦置四時於咸陽四仲舉祀祀每用駒

三年一郊郊則尚白蓋惑於文王獲龍之妖而欲以水德厭之。是東海巡遊之餘誕也。安在其能享帝漢建五廟於渭陽郊見五帝神氣若人冠冕尚赤火光燭天蓋惑於新垣平望氣之詐。而欲以火德王之。是宣室受釐之陋習也。安在其能事天武德之分郊分配似矣而五行六天其說何盈庭耶乾封之祈穀祀天似矣而上帝五帝其禮可錯舉耶卜禘先事於類宮嘗行之矣乃天寶之後先朝大清宮而後享廟享天並不卜日稽何典也卜郊受命於祖廟周記之矣乃天聖以來先舉南郊禮而後告景靈宮謂之宮謝

遵何說也大都漢唐主合而宋主分其間合而復分者如建武采元始中故事合祀雒陽復命營北郊是也分而復合者泰始中定郊祀北郊後復親祀南郊方澤不別立是也逮至元祐紹聖間集百官議禮卒亦未聞有確然定見可以上契制作之精世宗肅皇帝稽古定禮從　國初之制南爲圜丘祀天於冬至北爲方澤祀地於夏至配以　太祖特崇隆報至孟夏又有祈穀之祀季秋又有大享之典歲凡四舉大抵皆周公之舊也後復行祈穀大享於大內而圜方二祀中世以後多弗親行肆我　皇上誕膺玄祐光

續洪圖淵衷所達天地爲昭矣邇者肇舉禋祀大典輔臣因進祀禮圖考首敘分合沿革之由壇壝陳設之略次列儀註樂章之繁繪之圖畫繕寫成册所以議復合祭之舊兼隆並配之典者蔚乎詳已郊祀總論

崑崙者地之頂神州者地之中皆天地之所交也地祇主崑崙神州非是設此二祭乃求于二處天地神靈莫測不知神之在彼乎在此乎故求之于此也康成以方澤以主崑崙北郊主神州不見于經誤分爲二王氏由此於崑崙神州爲一祭而遂謂北郊爲方澤可乎若鄭氏知樂九變爲禘而不言及嚳又以爲

禘小于祫此則其失也郊祀丘澤辯

延陵顏季亨會通校

八編類纂

八編類纂卷之五十四

圖書編

六曹類

禮曹

太祖高皇帝　聖諭曰南郊祭天以其陽生之月北郊祭地以其陰生之月殊不知至陽祭之於至陰之月至陰祭之於至陽之月於禮可疑因命太常卿毋歲祭天地於首春三陽交泰之時（郊祀分合私議）

圓丘方澤合

郊門之外東西二郊以祀天神地祇之屬

二十八宿
五星
風雲雷雨

凡屬天神者三十七
大臣分祀

郊之地形方以象地故曰方丘四週環以水故曰方澤又曰泰折方丘之中爲圓壇高於地而圓以象天故曰圓丘又曰泰壇

水

配帝位

日之位

天神位

犢牲

粢九奏

禮三獻

燔柴

天子親祀

祀天地之圖

地祇位

蒼璧

騂牛

黃璧

舞八佾

望

瘞埋

水

水

五嶽

五鎮

四海

江淮河濟

凡屬地祇者十八

大臣分祀

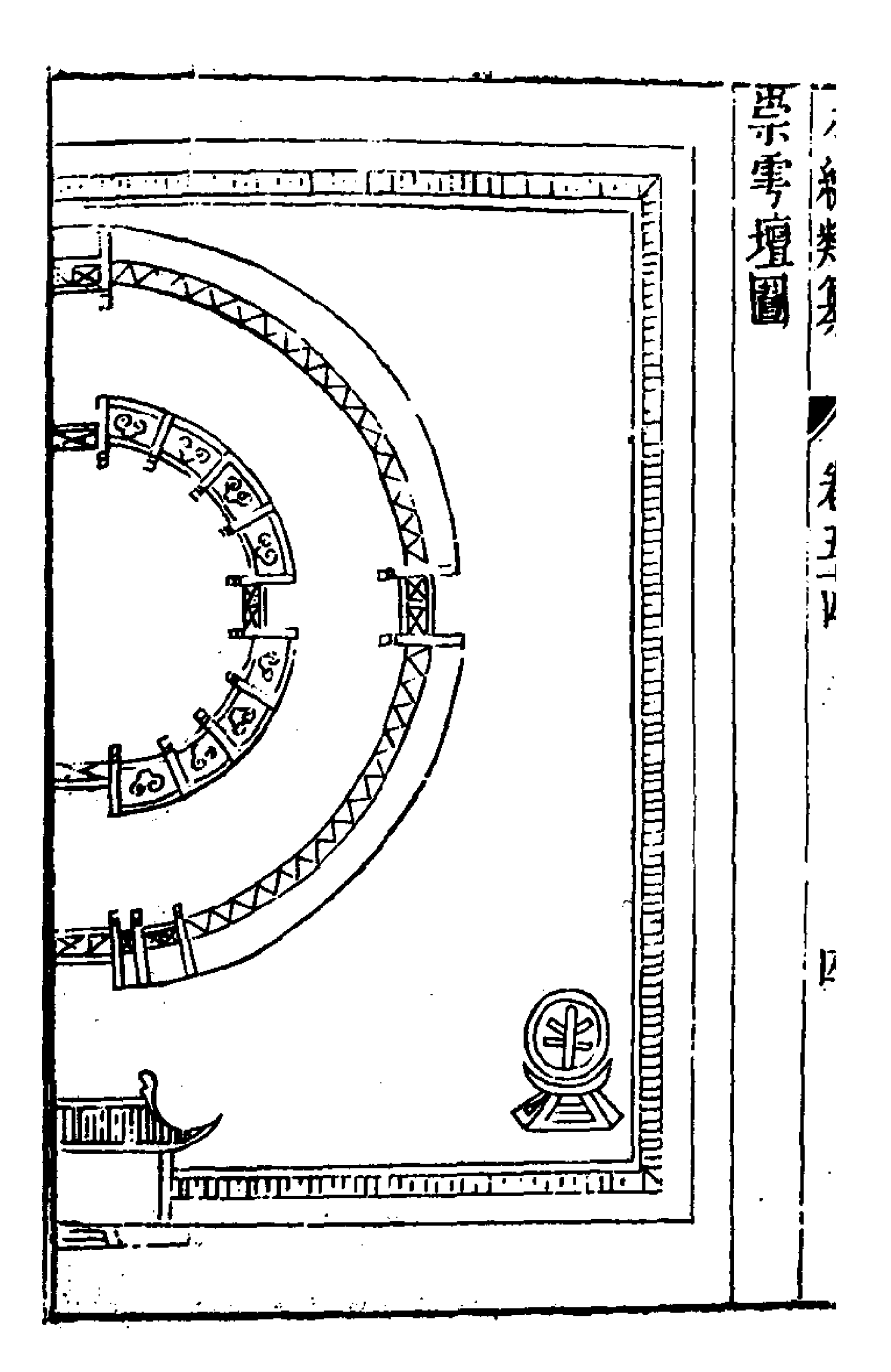
在大司樂分樂、始言天神地祇、而未及二日、及論樂之變、而後有二至方圜丘之說、意蓋謂分樂律以屬陰陽、故于是日奏之、始合樂也、故曰若樂六變、若樂八變、則天神可降、地祇可出、然後天地可得而禮、是合樂而非大享也、在家宗人以二至日致人鬼物鬼、則爲祈禬而行、非大享之禮明矣、至漢時、天子以二至御前殿、會八能之士、陳八音、聽樂均度、則猶大司樂之遺意、今乃斷以二至日爲分祀天地、蓋未嘗詳考周官禮樂之文、郊社分合辨

國之大在祀、而祀之大在郊、自古禮殘缺、後儒穿鑿

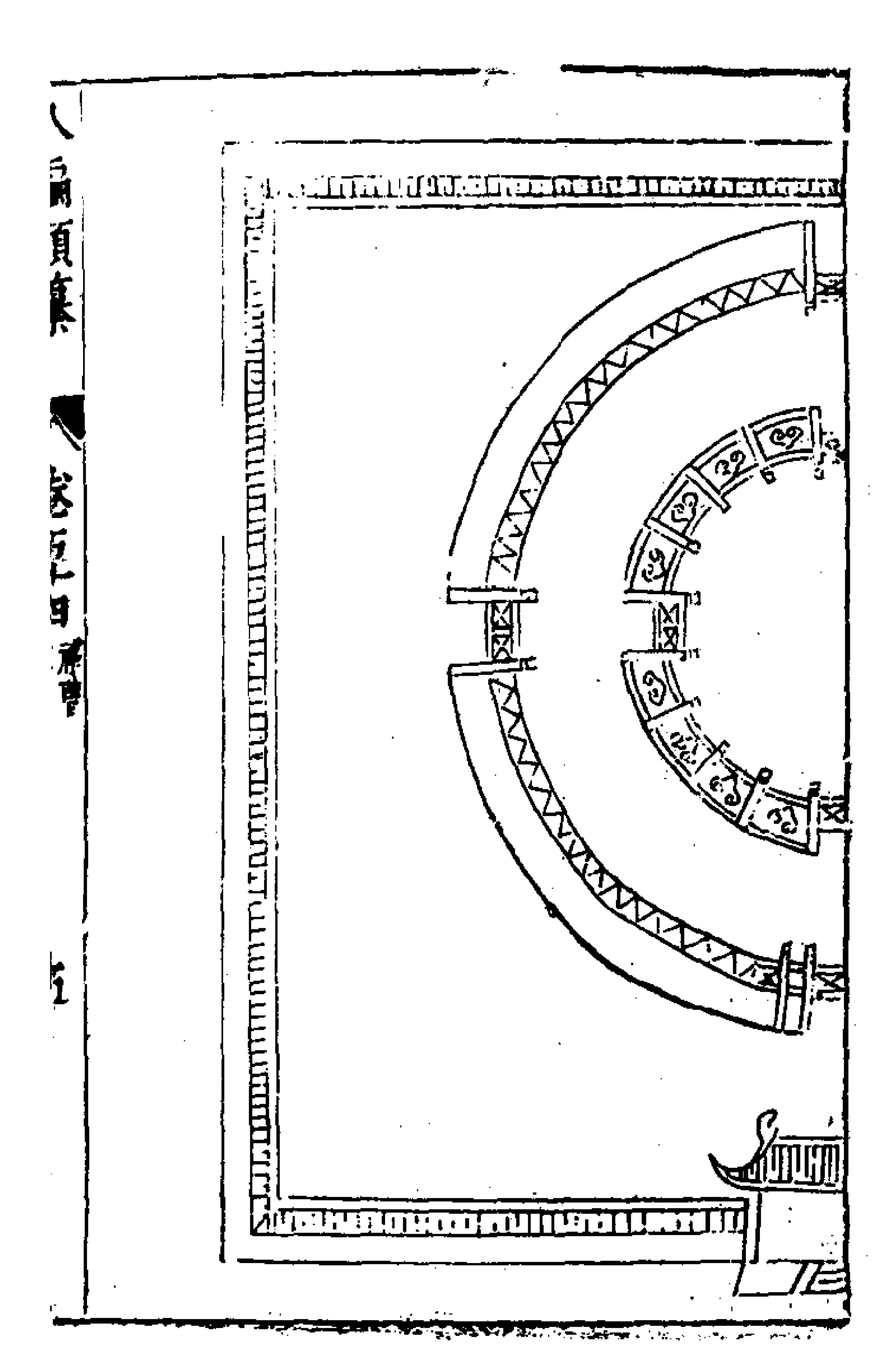
而五帝六天合祀之說迄無定論則以不深考于經折衷于聖以準之也書曰肆類于上帝禋于六宗望于山川遍于群神又曰柴望秩于山川又曰柴望大告武成曰類曰柴皆祀天之禮也然必及于六宗山川群神而不及后土則郊必兼社之謂也易曰先王作樂崇德殷薦之上帝以配祖考又曰聖人亨以享上帝周禮以禋祀祀昊天上帝記曰郊社之禮所以事上帝也皆舉郊以見社也家語孔子曰天子卜郊則受命于祖廟而作龜于禰宮尊君親考之義也卜之日王親立于澤宮以聽誓命受教諫之義也既卜

獻命庫門之內所以戒百官也言郊之必卜也而不
及社兼社也此唐虞三代之制也儒者但見周禮有
冬至祭圜丘夏至祭方澤之文遂主分祀之說不知
周禮一歲之間祭天凡幾正月祈穀孟月大雩季秋
明堂至日圜丘此外有四時之祭則固合祭者矣前
期十日大宰帥執事而卜掌百官之誓戒太史與執
事卜日戒太宗伯詔相王之大禮祭之日大宗伯奉
王大宰贊玉幣爵之事詩歌昊天有成命之章此其
證也惟是周朔建子冬至圜丘適當獻歲不妨迎陽
報天而後命于及地故其禮比合祭稍加崇重此推

行周之時則可耳、乃其合祀之禮則未嘗燔、瘞、見諸經及孔子之言可據也、使祭而必冬至也、則何用卜、之爲故曰至敬不壇掃地而祭則又不必于圜丘方澤也以是而知周之未嘗不合祭也知社入合祀議

崇雩壇圖

在圜丘之旁仲夏禱雨　皇天之帝前四日太常官
公服奏齋戒進銅人牌于文華殿前一日太常博士
捧安于香帛亭內供奉陳設儀同祈穀去玉是夜三
更太常寺卿奉安神御位　上乘輿至昭亨門西降
輿過門東乘輿至崇雩壇門西降輿導引官導　上
至帷幙內具祭服出導引官導至壇門內內贊對引
導官　上行典儀唱樂舞生就位執事官各司其事
內贊對引官導　上至拜位贊奏就位典儀唱迎
帝神奏樂內贊奏陞壇導　上至香案前奏跪奏搢
圭奏上香訖出圭復位樂止奏四拜贊百官同　典儀唱

奠帛奏樂內贊奏陞壇導　上至御案前奏搢圭
上受帛奏獻帛訖奏出圭復位樂止典儀唱進俎奏
樂內贊奏陞壇導　上至俎匣前奏搢圭奏進俎奏
出圭復位樂止典儀唱行初獻禮奏內贊奏陞壇導
上至御案前奏搢圭　上受爵獻爵訖奏出圭奏讀
祝位奏跪傳贊百官皆跪贊讀祝訖奏俯伏興平身傳贊百官同
奏復位樂止典儀唱行亞獻禮　終獻禮儀同初惟不讀祝
樂止太常卿西向立唱賜福胙內贊奏詣飲福位導
上至飲福位光祿官捧福酒胙跪于　上右內贊
奏跪搢圭奏飲福酒訖奏受胙訖奏出圭俯伏興平

身復位奏四拜（傳贊百官同）典儀唱徹饌奏樂樂止典儀唱送帝神奏樂奏、四拜（傳贊百官同）樂止典儀唱讀祝官捧祝進帛官捧帛掌祭官捧饌各恭詣泰壇　上退拜位之東典儀唱望燎奏樂捧祝帛饌官下壇內贊奏詣望燎位內贊對引官導　上至燎所燎　奏禮畢引官導　上至帷幔易服出　上回至　殿（崇雩壇）

祝文樂章

迎帝神（中和）　於穆上帝愛處瑆宮洛爾黎庶履憫曷竆旂幢戾止委蛇雲龍霖澤斯溥萬寶有終

奠帛（肅和）　神之格思奠茲文纁盛樂斯舉香氣乃氤氳

精禋孔熯徹于紫冥儼祈清澤渥我家生

進俎 咸和 百川委潤名山出雲愆暘孔熾膏澤斯屯

祈年於天載牲於俎神之格思報以甘雨

初獻 壽和 有嚴禜祀日吉辰良酌彼罍洗 馨苾

馥香玄功溥濟時雨時暘惟神是聽綏以多福

亞獻 景和 皇皇禋祀孔惠孔明瞻仰來歆拜首欽承

有醴惟醹有酒惟清雲韶侑獻肅雝和鳴聖靈有赫

鑒享精誠

終獻 承和 靈承無斁駿奔有容嘉玉以陳酌鬯以供

禮三再稱誠一以從備物致志申薦彌恭神昭景貺

佑我耕農

徹饌 凝和 有赫旱暵民勞瘁斯于牲于醴載舞載禮

詩成三獻敬徹不遲神之聽之雨我公私

送帝神 清和 爰廸寅清昭事顥穹仰祈甘雨惠我三

農既歆既格言歸太空式需下土萬方其同

望燎 太和 赤龍旋馭禮洽樂成燔柴既舉昭假精禋

維帝降康雨施雲行登我黍稌溥各厥明

嘉靖九年 上欲於奉先殿丹陛行大雩禮夏言言

大學士丘濬嘗欲於郊兆傍釋地爲雩壇歲孟夏行

雩祭禮 上既以孟 上辛祈穀於 上帝自二月

至於四月雨暘時若則大雩之祭可遣官攝如雨澤
愆二 上親禱焉 高禖 設木臺于震方皇城東
永安門之北 祭品 上帝儀同祈穀 皇考儀同
高禖大羹一和羹二簠簋各二籩豆各六牛一羊
一豕一帛用紅 上拜位設于壇下北向 后妃位
七設于壇南數十丈外北向用帷待贊行禮行欽天
監擇吉具奏 前三日太常卿奏齋戒于宮中
上吉皇后以下齋三日執事內外官齋一日 前二
日太常寺卿光祿卿奏省牲如儀 昊天上帝正位
皇考獻皇帝配位西向 高禖 設于壇下西向

弓韣弓矢妃嬪之數　祭品　質明　上祭服后禮服妃嬪各服其服　上率后以下乘輅車至壇所降導駕官導　上至拜位女官導后以下各至拜位内侍擁帷幢敵典儀唱執事官各司其事内贊奏就位

上就位傳贊同后以下帷中就位典儀唱迎神内贊奏陞壇

上陞至　上帝前奏跪奏搢圭奏上香司香官捧香跪進于左　上三上香訖奏出圭導至　皇考前儀同分獻官詣高禖神位前上香訖退立於東奏復位奏四拜典儀唱奠帛内贊奏陞壇　上陞至　上帝前跪奏搢圭奏奠帛捧帛官以帛跪進于右　上受

帛訖導至　皇考前儀同奏復位典儀唱行亞獻禮

終獻禮儀同太常卿進立于壇前向東立唱賜福胙

內贊奏詣飲福位奏飲福酒　上飲訖光祿寺卿捧

福胙跪于左　內贊奏受胙　上受訖奏出圭俯伏興

平身奏復位奏四拜平身傳贊同　典儀唱徹饌唱送神

內贊奏四拜平身傳贊同　典儀唱讀祝官捧祝進帛官

捧帛掌祭官捧饌各詣燎位典儀唱望燎內贊奏詣

望燎位　上詣望燎位燎畢內贊奏禮畢分獻太常

官俱退女官導　皇后以下至高禖神位前贊跪

皇后以下皆跪贊受弓矢女官跪詣神位取弓矢以

次授　皇后以下受訖納　鞠贊俯伏興再拜禮畢

退執事捧神位帛饌詣燎所焚之　上率后以下乘

輅車還宮

驂鸞降兮齋色輝歡迎鼓舞兮迓龍輿臣愧非才兮

后斯民願福斯民兮聖恩渠

奠玉帛 肅和　蒸民勸職兮農事專蠶工亦慎兮固桑

阡玉帛祗奏兮暨豆籩仰祈大化兮錫臣豐年

進俎 咸和　冎京兮氣馨香羞兮上甕帝歆享兮以歆

蒸民蒙福兮以寧

初獻 壽和　禮嚴兮初獻行百職趨蹌兮珮琤鳴臣謹

進兮玉觥帝心兮鑒歆

亞獻 景和　二觴舉兮致虔清醴勘兮奉前仰帝容兮

忻穆臣感聖恩兮實拳拳

終獻永和　三獻兮一誠徵禋禮告成兮帝鑒是依蒸民本德兮歲豐機臣拜首兮竭誠祈

徹饌凝和　三獻遍兮肅乃儀俎豆敬徹兮弗敢遲願留福兮丕而曰雨曰暘以若時

送帝神清和　祀禮告備兮帝鑒彰精神上達兮感昊蒼雲程肅駕兮返帝鄉臣荷恩眷兮何以忘祥風瑞靄兮彌壇壝蒸民率土兮悉獲豐康

望燎太和　遥覩兮天衢長飆被寥廓兮去上方東扆薦火兮希聲闃惘幅已通兮沛澤長樂終九奏兮神人已和臣同率土兮感荷恩光祈穀祀典

朝日陳設之圖

朝日壇

大明

酒尊

御位

洗[illegible]

[illegible][illegible]

太樂令

[illegible]史

典儀

皇太子位

協律郎

樂生

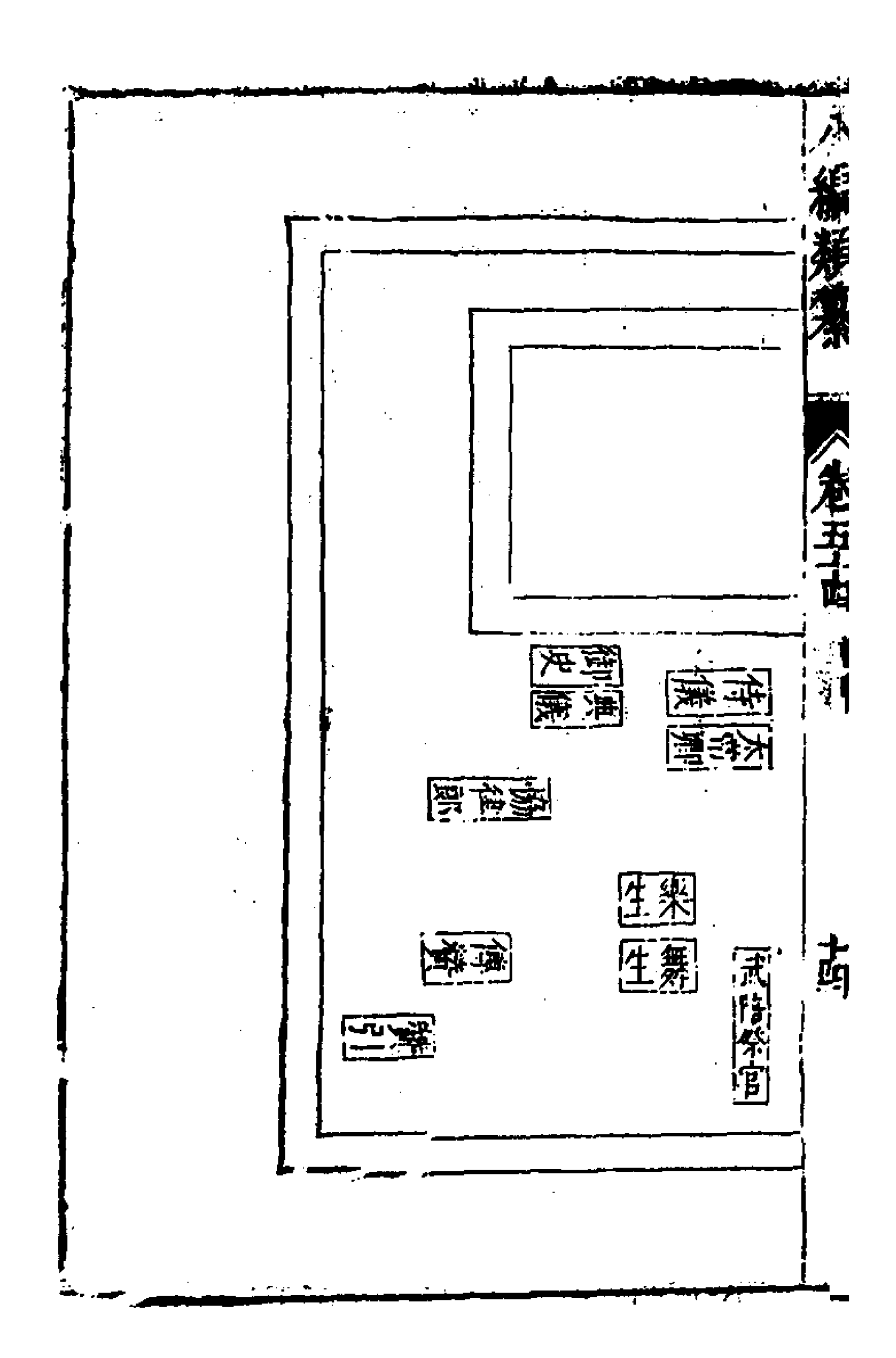
舞生

謁者

贊引

文陪祭官

諸執事官

侍儀
太常卿
御史
典儀
協律郎
樂生
舞生
武陪祭官
侍贊
贊引

嘉靖九年罷從祀建壇朝陽門外二里許爲制一成壇面紅琉璃東西南北階九級俱白石内欞星門四面門外爲燎爐瘞池西南爲具服殿東北爲神庫神厨宰牲亭燈庫鐘樓北爲遣官房外建天門二北天門外西北爲禮神街坊西天門外迤南北官齋宿房護壇地一百畝朝日壇

歲春分祭　大明之神于朝日壇西向甲丙戊庚壬年上祭服親祀餘年遣文大臣攝之先十五日奏協律郎率樂舞生演禮樂先十日題請　上行禮先三日奏致齋進銅人齋牌示長安門是日詣太和殿觀

禮樂儀牲所看牲先二日同光祿寺奏省牲次日具
本復 命博士捧祝版候填 御名捧安于香帛亭
厨役舁至神庫奉安樂舞生燒香陳設樂器鋪排洗
祭器夜半奉安 神牌陳設籩豆 祭品 大明赤
璋一禮神帛一紅色玉爵三磁酒盞三十犢一羊一
豕一登一鉶一簠簋各二籩豆各十嘉靖九年欽依赤玉無朋難可改而就禮禮不可改而就物日以赤玉月以白玉此不易之理見無赤玉命暫以次玉瑪瑙之類代之
明旦 上以出祭朝日告 內殿卿詣 皇極門候
請聖駕 上由東長安門出至壇北門入至 具服
殿具祭服出導引官導由左門入典儀唱 樂舞生就

位執事官各司其事內贊奏就位位設于上庑典儀唱迎
神奏樂樂止奏四拜傳贊百官同典儀唱奠玉帛奏樂內
贊奏陞壇導　上至香案前奏跪奏搢圭奏　上香
奏獻玉帛奏出圭奏復位樂止典儀唱行初獻禮奏
樂內贊奏陞壇導　上至　神位前奏搢圭奏獻爵
奏出圭奏復位樂暫止奏跪傳贊百官同贊讀祝訖樂復
作奏俯伏興平身傳贊同樂止典儀唱行亞獻禮奏樂
儀同初獻惟不讀祝樂止典儀唱行終獻禮奏樂儀同亞獻樂止卿
立于壇之左唱賜福胙光祿卿捧福酒胙跪進于
右內贊奏跪奏搢圭奏飲福酒奏受胙奏出圭奏俯伏興

平身奏再拜傳贊官同典儀唱徹饌奏樂樂止典儀唱
送神奏樂奏四拜傳贊官同典儀唱讀祝官捧祝進帛
官捧帛掌祭官捧祭饌各詣燎位奏樂　上退拜位
南立捧祝帛饌官下壁奏禮畢內贊導　上出左門
導引官導至　具服殿　上同衆　內殿　遣官之
年先期題欽定大臣一員攝祭位與于下由北級升降不
飲福受胙餘儀同祝文紅版紙書嗣　天子御名謹昭告
于　大明之神惟　神陽精之宗列神之首神光下
照四極無遺功垂今昔率土仰賴茲當仲春式遵古
典以玉帛牲醴之儀恭祀于神伏惟鑒歆錫福黎庶

尚饗

樂章 樂七奏樂生七十二人舞八佾文生六十四人武生六十四人

迎神熙和 仰瞻兮大明位尊兮王宮時當仲春兮氣融爰遵祀禮兮報功徵誠兮祈神昭鑒顧來享兮迓神總

奠玉帛凝和 神靈壇兮肅其恭有帛在篚兮赤琮奉神兮祈享以納予恭奠兮忻以貺

初獻壽和 玉帛方獻兮神歆酒行初獻兮武成齊芳馨兮犧色騂神容悅兮鑒予情

亞獻時和 二齊升兮氣氛兮神顏怡和兮喜將予令

樂舞兮具張願垂普照兮民康

終獻保和　懋懃三獻兮告成群職在列兮週盈神錫休兮福民生萬世永賴兮神功明

徹饌安和　一誠盡兮予心懌五福降兮民獲禧仰九光兮誠已伸終三獻兮徹敢遲

送神昭明　祀禮既週兮樂舞揚神享已納兮還清鄉予躬拜首兮奉送願恩光兮普萬方永耀熹明兮攸賴蒸民咸仰兮恩光襯六龍兮御駕神變化兮鳳翥

束帛餚饈兮詣燎方佑我皇明兮基緒隆長朝日壇

夕月陳設之圖

夜明

酒尊

酒尊

御位

盥洗

皇太子位

文陪祭官

諸執事官

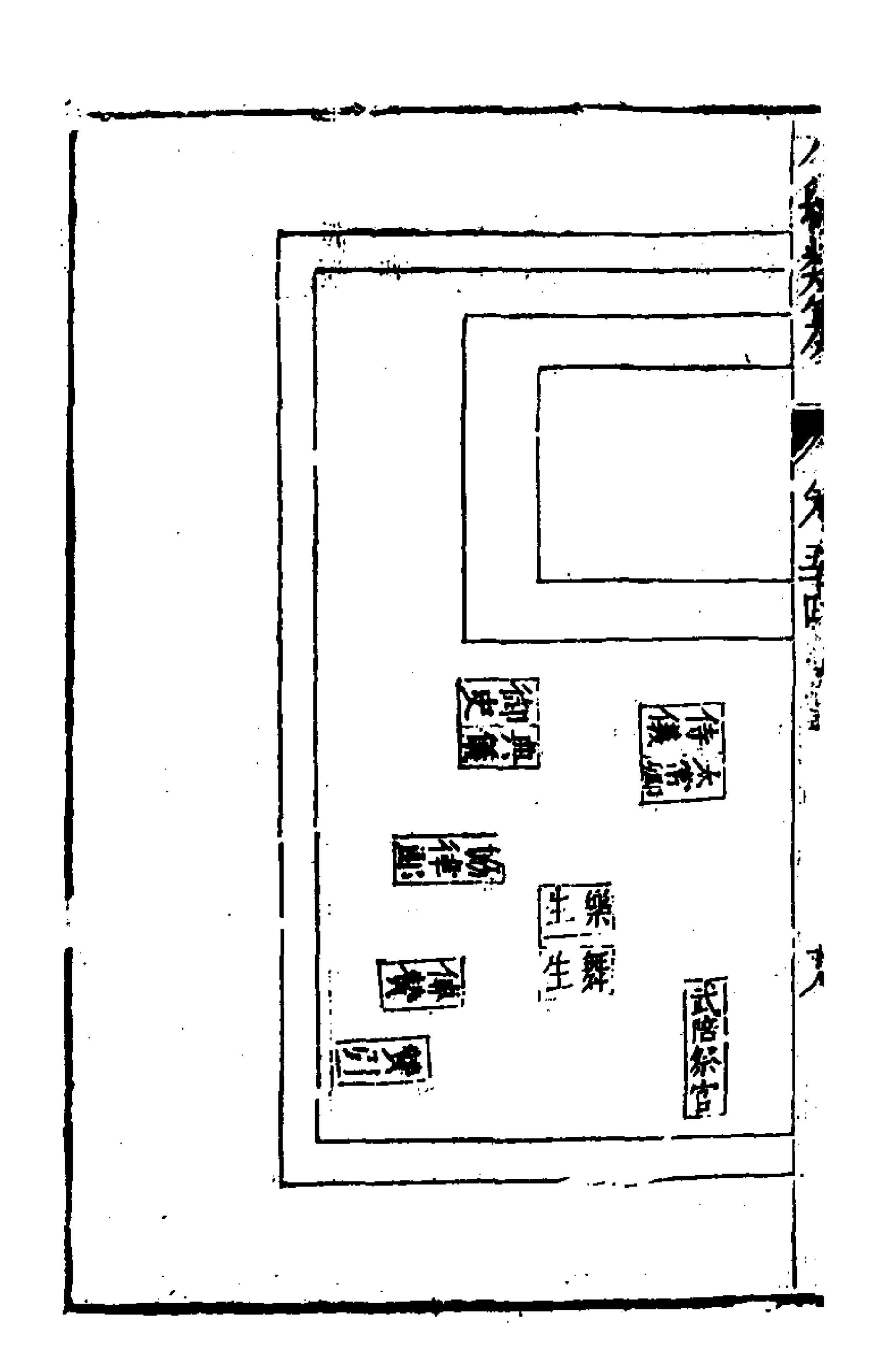
典儀

糾儀御史

協律郎

樂生

舞生

太常卿
侍儀
典儀
御史
協律郎
樂生
舞生
執事
贊引
武官
陪祭官

嘉靖九年罷從祀建壇阜城門外之南二里許為制一成壇因白磡磚東西南北陛六級俱白石內櫺星門四東門外為瘞池東北為具服殿南門外為神庫西南為宰牲亭神廚祭器庫北門外為鐘樓遣官房外天門二東門外北為禮神街坊護壇地三十六畝七分十年欽依夕月壇以鐵燎爐置于坎上焚燎不必造燎壇以稱祭月于坎之義、歲秋分祭夜明之神于夕月壇東向從祀　木火土金水星二十八宿　周天星辰南向丑辰未戌年　上皮弁服親祀餘年遣武大臣攝之　先十五日委協律郎率樂舞生演禮樂先十日題請　上行禮升題欽遣

大臣分獻先二日奉致齋進銅人齋牌示長安門詣
太和殿觀禮樂犧牲所看牲先一日光祿寺奏省
牲次早具本復命　上以出祭　夜明告　内殿
博士捧祝版候塡　御名捧安于香帛亭廚役舁至
神庫奉安樂舞生燒香陳設樂器鋪排洗器是日午
後本寺官奉安　神座神牌陳設籩豆　祭器　夜明
白琥一禮神帛一（白色）金爵三磁酒盞三十騂犢羊豕
各一登一鉶二簠簋各二籩豆各十　星辰配位禮
神帛十（青紅玄黄各一白六）磁爵三餘同　申刻　上由西長
安門出至壇北門入至　具服殿具皮弁服出導引

官導　上由中門入儀同攝日惟行再拜禮收賜福胙爲答福胙初獻官

於唱初獻讀祝時聽贊朝上跪至俯伏興平身贊引

由北級　上至神位前贊搢笏上香獻帛獻爵訖其

亞終獻俱倣　上復位然後行禮遣官年先期題欽

遣大臣一員攝祭一員分獻攝官位于壇下由南級升降

不答福胙餘儀同祝文白版黑書嗣天子御名敢昭告于

夜明之神惟神鍾陰之精配陽之德繼明于夕有

生共賴暨惟五星列宿咸司下土各有攸分朕予之

責仰承帝命君此生民茲者時惟秋分爰遵典禮以

玉帛牲醴之儀用修常祭于神惟　神歆鑒福我邦

民尚享

樂章 樂六奏樂生七十二人舞八佾 文生六十四人武生六十四人

迎神 凝和 陰日配合兮承陽式循古典兮齋以恭靚
大陰來格兮星辰羅從予拜首兮迓神容

初獻 壽和 神其來止有嚴其誠玉帛在篚清酤方盈
奉而奠之願鑒微情夫祀兮云何祈佑兮群民

亞獻 豫和 二觴載斟樂舞雍雍神歆百職惟供願順
軌兮五行祈民福兮神必從

終獻 康和 一誠已伸三舉金觥鐘鼓鏘鏘環珮錚錚
鑒予之情願永保我生民

徹饌 和安 禮樂肅具精意用伸位坎居歆納茲藻蘋

徹之弗遲儀典肅陳神其鑒之佑我生民

送神 和保 禮備告終兮神喜穹碧澄輝兮素華鮮星辰從兮返神鄉露氣清兮霓裳蹁躚儲鐙兮來帛薦之于瘞兮罔敢愆予拜首兮奉送願永貺兮民樂豐年

按日月于祀 天時已從祀矣而又建壇東西各專祭之者何哉蓋日月爲天之用照臨四方固其所司也是以在禮王宮祭日夜明祭月又曰春朝朝日秋莫夕月所以明有敬也 壇夕月

周制以柴祀日月星辰、日壇曰王宮、月壇曰夜明、牲幣俱赤、樂與祭五帝同、禮神之玉以珪璧、王搢大圭繅藉五采五就以朝日、王服玄冕、所以尚質、自朝至暮行祭之禮、先以牲幣於柴上而燔之、升煙於天、以同五帝之義、凡祭日月、歲有四焉、迎氣之時、祭日于東郊、祭月于西郊、一也、二分祭日月、二也、祭義云、郊之祭大報天而主日配以月、三也、月令十月祭天宗、合祭日月、四也、覲禮禮日於南門之外、禮月於北門之外、漢武帝立二十八年、始郊太一、朝日夕月、改周法、不俟二分於東西、常以郊泰畤、質明出行竹宮東

向揖日、其夕西向揖月、魏文帝頗褻似家人之禮、乃以黃初二年正月乙亥朝日於東門之外、前史又以正月非二分之義、秘書監薛靖論云、按周禮朝夕無常日、鄭玄云用二分、秋分之時、月多東升、西向拜之、背實遠矣、朝日宜用仲春之朔、夕月宜用仲秋之朔、淳于睿駁之、引禮記云、祭日於東、祭月於西、以端其位、周禮秋分夕月、並行于上代、西向拜月、雖如背實、亦猶月在天而祭之於坎、不復言背也、猶如天子東西遊幸、拜宮猶北向朝拜、寧得以背實為疑、明帝太和元年二月丁亥朝日於東郊、八月乙丑夕月於

西郊、始得爲禮、晉因之、武帝太康二年、有司春分朝日、寒溫未適、不可親出、詔曰、須方難未平、故每從所奏、今戎事已息、此禮爲大、遂親朝日、後周以春分朝日于東門外爲壇、如其郊用特牲青幣青珪有祗皇帝乘青輅及祀官俱青冕執事者青弁司徒亞獻宗伯終獻燔燎如圜丘秋分夕月於國西門外爲壇、於坎中方四丈深四尺燔燎如朝日隋因之開皇中於國東春明門爲壇、如其郊、每以春分夕日、又以國西開遠門外爲坎、深三尺廣四丈爲壇、於坎中高一尺廣四尺每以秋分夕月、牲幣與周同、唐二分朝日夕

月於國城東西各用方色犢、宋制春分朝日秋分夕月爲大祀、用羊豕各二籩豆十二簠簋俎二高宗紹興三年司封員外郎鄭士彦言春分朝日秋分夕月祀典未舉、望詔禮官講求、從之、後于城外惠照院望祭位版日書曰大明月書曰夜明玉用圭璧大明幣用赤夜明幣用白禮如祀感生帝

經傳所言風師雨師司中司命司民司祿、彼固謂各有神主之而祭焉、已非夏商以前簡略忠質之事矣、而彼世註家顧各以星當之何耶、蓋星宿之名、多出于緯書、而先後鄭之說、又自相牴牾、固未可據以爲

信也此楊氏所以一歸于天與氣數謂四司之神如司春司夏之類不無見矣彼信繆忌之泰而奏神君以受畫法（漢武帝）信嘉慶之言而置九壇以祭貴神（唐玄宗）至有請隨貴神飛棊之方以定祭位者吾不知何說也（歷代祭星辰風師雨師總論）

按本　朝郊祀既設星辰二壇于上又有風雲雷雨之壇則亦不以風雨爲星也周禮有風師雨師漢以丙戌日祀風師于戌地以己丑日祀雨師于丑地宋人兆風師于西郊祠以立春後丑日兆雨師于北郊祠以立夏後申日兆司中司命司祿于南郊祠以立

秋後亥日以雷師從雨師之位以司民𥙷司中司命
司祿之位皆各壇爲祭、未嘗合而爲一、本朝于風雨
雷之外、又加以雲合爲一壇、以從獻于郊祀、又爲壇
于郊壇之西、每歲仲秋、　天子又躬祀焉、其與並祀
者、太歲及五岳五鎮四海四瀆之神、而以京畿山川
四季月將京都城隍從享、所謂太歲城隍月將與雲、
皆前代所未祀也、夫雲興而雨霈、既祀夫雨而獨遺
雲可乎、峙形于兩間者、皆已享祀、而流行于四時、以
司民耕作興作之候者、而無其祭祀、可乎、名山大川、
邈絕于千萬里之外者、既皆入于望祀、而宸居所治、

六宮百司、三軍百姓之所居止者、反遺之可乎、此皆我　聖祖之獨斷神見、其視前代所祠九宮貴神之屬、蓋有間矣、本朝祀星辰風師雨師總論

周家以建子月爲歲首祀天、至午月乃祀地、尚云適先後之宜、我　朝用夏正、自夏徂冬、則地先天祭、越次而食矣、且郊者祀天之名也、地不得而干也、故兆於南郊、禮文載之、北郊之名、乃匡衡輩緣飾緯書以對南郊、非周禮所有也、豈得盡爲符合也哉、尊祖配天之禮、古有以始祖配者、周之后稷是也、有以受命之君配者、漢之高祖是也、夫配天以功德、而功德孰大

于開刱者、則周之祀稷、固明德光靈之遠也、而漢之祀高祖、非以崛起在位爲帝者首乎、有天帝各配者、周以稷配郊、又以文王配明堂、漢以高祖配郊、又以先武配明堂、是也、有祖宗並配者、唐垂拱開元以高祖太宗配昊天、宋至道以太祖太宗配圓丘、是也、夫廟壓于祖、昭穆對向、非嫌也、郊壓于天、祖宗序列、非嫌也、然則天帝各配者、固章別之道也、而祖宗並配、亦何可以連袵接席議其非禮乎、我 太祖之始建郊 仁祖配、是周祀后稷遡本探源意也、而 成祖以 太祖配、則如漢奉高祖崇功德之特起矣。 仁

宗時以　二祖配是唐宋所已行稱情而合禮者也
世宗乃獨奉　太祖配　南北郊其　祈穀之祭以
成祖同配尋亦不行蓋始猶稍采郊祀宗祀之遺而
終竟以父子相並爲嫌矣夫　成祖再造區夏　奠
鼎燕京　駿德豐功實同肇剏而推舉未至非褒
前烈之禮也　配享百餘年一朝而罷之非孔安是
若之義也且令祈穀之祭曠匪巳久而　郊丘配位
未復眞甚闕典哉善乎輔臣之　獻議曰歲一舉合
祀奉　二祖以並配遵　太祖更定之制率　列聖
世守之規體　世宗未安之情協時宜順人心合禮

典應經義上固已虛懷嘉納久矣惟沛然下　明詔
諭中外博參之與論而昭告之　靈祇不過一潤色
恢定間而可以逕　聰顧之休隆繼述之績闡帝王
之緒乖宇宙之摹甚大美也何疑而不爲乎國朝郊祀總論

延陵顏季亨會通較